

உ
சி வ ம ய ம்.

ஸ்ரீ ஸ்ரீ

தாண்டவராயஸ்வாமிகள்

திருவாய்மலர்ந்தருளிய

கைவல்லிய நவ நீ தம்

மூ ல மு ம்,

ஸ்ரீ-சிதம்பரத்திலேழுந்தருளியிருந்த

ஸ்ரீ - கோ வி லு ர்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ

பொன்னம்பலஸ்வாமிகள்

இயற்றிய

தத் துவார்த்த தீபமென்னும்

உ ர டு ம்.

இவை

சை ஸ்வாமிகள் மாணாக்கரும்

மடாதிபதியுமான

ஸ்ரீ சி த ம் ப ர ஸ் வ மி க ளா ல்

பார்வையிடப்பட்டு,

சை ஸ்வாமிகளினுத்திரவின்படி

சென்னை :

ஆந்தாஸ்ராம லாது மஹா சங்கத்தாரால்

வைஜயந்தி அச்சியந்திரசாலையிற்

பதிப்பிக்கப்பட்டன.

1913.

[நான்காம் பதிப்பு.]

[காபி ரைட் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது.]

(All Rights Reserved.)

விலை ரூபா 2.

ஓம்:
த த ச த்
பரப்பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள்.

MADRAS:
PRINTED AT THE VAIJAYANTI PRESS,
(MADRAS TIMES PRINTING & PUBLISHING & CO., LD.)
BY
W. F. GRAHAME ESQ., I.C.S. (RETIRED) AT 82, MOUNT ROAD.

உ

சிவமயம்.

ஓம்

தத் ஸத்

பரப்பிரஹ்மணேநம:

முகவுரை.

உலகின்கண் ஆன்மாக்கள் விரும்பத்தக்கது துக்கத்தினீக்கமும், சுகத்தி னடைவுமாமென்பது யாவருந் தெற்றெனவுணர்ந்த விஷயமேயாம்.

இத்தகையவடைவு கேவலம் பிரஹ்மஞான மொன்றினாலேயே யடையப் படும். இதன்பொருட்டே பரம கருணாநிதியாகிய பரமேசுவரன் அதிகாரிகளின் வேறுபாட்டிற் கிணங்க கன்மம், பக்தி, யோகம், ஞானமென்னும் நான்கினையும் வேதங்களின் வாயிலாகக்கூறியருளினர்.

இவற்றுள் கன்மம், பக்தி, யோகம் மூன்றும் சித்தசுத்திக் கேதுவாயும் ஞான மொன்றே அநர்த்த நிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்திவடிவ மோகூத்தைப் பயப்பதாயு மிருத்தலின் பண்டையகாலத்து நம்மகரிஷிகள் ஞானத்தினையே பிரதிபாதிப்ப தாகிய உபநிஷத்து, கீதை, பிரம சூத்திரமென்னு மூன்றினையும், அதுசரித்து வழிநூல், சார்புநூல்களாக வாசிட்டம், பஞ்சதசி, விவேக சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்களை இயற்றியருளினர். தமிழ்ப் பாவையின்கண் அவைகளின் பொருளை யெளிதி லுணருமாறு இவைகளையெல்லாம் சங்கிரகித்து கைவல்ய நவநீதம் என்னும் நூலை ஸ்ரீ தாண்டவராய ஸ்வாமிகள் செய்யுள்வடிவா யியற்றியரு ளினர். அதற்கு எமது பரமகுருவாய் விளங்கிய ஸ்ரீமத் பொன்னம்பல ஞான தேசிக ரவர்களால் முதலாகவே தழுவி, “தத்துவார்த்ததீப” மென்னும் உரை யியற்றப்பட்டது. அது மடாலயத்தின்பேரால் காபி ரைட் ரிஜிஸ்தராய் இருக்கிறது. அவ்வாறியற்றிய உரையின் முதற்பதிப்பு தஞ்சை, “நாஷனல்” பிரவிலும், இரண்டாம்பதிப்பு, கொண்ணூர் மாணிக்க முதலியாரால் சென்னை மெட்ராஸ் மணி விலாஸம் பிரசிலும், மூன்றாம்பதிப்பு சேன்னை சாது மஹாத்மா ஷா. இரத்தின சேட்டியார் குமாரர் சிவசங்கர செட்டியாரவர்களால் தமது

ரிப்பன் பிரசிலும் எங்கள் உத்தரவின்மீது அச்சிடப்பட்டன. அம்மூன்று பதிப்
பும் ராயல் 12 பக்கவளவில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையின்கண் சிலர்
எங்கள் உத்தரவின் ராயல் 12 பக்கங்கொண்ட இந்த வளவிலேயே அச்சிட்டு
டைல் பேஜில்லாமலும் பிரசின் பேரில்லாமலும், விற்கிறையஞ் செய்கின்றார்
கனென்று தெரிவதால், அதினின்றும் வேறுபடுத்துதற்காகவே இந்நான்காம்
பதிப்பு டிம்மி எட்டுப்பக்கங் கொண்ட வளவாய்ப் புஸ்தகத்தைப் பெரிதாக்கி பிர
சங்கத்தொகை எண்களை இங்கிலீஷிலும் கவித்தொகை எண்கள் முதலியவற்
றைத் தமிழிலுமாக்கி, இப்பதிப்பை சேன்னை ஜனந்தாஸ்ரம் சாதாமஹா
சங்கத்தார்க்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனதால், இப்புத்தகத்தை வாங்கு
மொவ்வொருவரும், முற்கண்டபடி ராயல் 12-பக்க வளவுள்ள மூன்றும்பதிப்பு
முற்றும் விற்புவிட்டமையின், இப்புத்தகத்தை நன்கு கவனித்துச் சேன்னை
ஜனந்தாஸ்ரம் சாதாமஹா சங்க காரியதரிசிகளாகிய கு. ஸ்ரீநிவாச நாயகர்,
ப. ஷண்முக முதலியார் இவ்விருவர்கள் கையெழுத்திருக்கப் பார்த்து, டை
புத்தகங்களை வாங்கவேண்டும். எங்கள் உத்தரவின் ராயல் 12-பக்க வளவுள்ள
துள்ள அப்புஸ்தகம் மிகவும் பிழையாக அச்சிட்டிருப்பதால் அதை வாங்குவது
பயனற்றதாம். அப்புஸ்தகத்தை வாங்கி விற்பவர்கள் அறிக்கையிற் கண்டபடி
புத்தகத்தின் நஷ்டத்துக் குத்தரவாதிக ளாவதுமன்றித் தண்டனைக்குமுள்
ளவார்களென்பதை இதன் மூலமாய்த் தெரிவித்திருக்கிறேன்.

இங்ஙனம்:

ஏ.ஜெண்டு,

முத்துக்கிருஷ்ணசாமி,

ஸ்ரீ பொன்னம்பல ஸ்வாமிகள் மடாலயம்,

சிதம்பரம்.

காரியதரிசிகள்,

13

சென்னை ஜனந்தாஸ்ரம் சாதாமஹா சங்கம்.

சென்னை ஜனந்தாஸ்ரம் சாதாமஹா சங்கம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

தத் துவவிளக்கப்படலத்தின்

அ நு க் கி ர ம ணி கை.

—*—

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
1	மங்களாசரணை	ந
2	ஆசையனைத்தும் மூவேட்டையுடங்கல்	ச
3	அஞ்ஞானிகளிடத்து வீராகம் மந்தம், ஞானிகளிடத்து வீரா கம் திடம் எனல்	”
4	பொன்னிலமாதர் என்பதற்கு வேறுபொருள்	டு
5	சேதனப் பிரபஞ்சமாதிரத்தில், சாட்சித்தன்மை யுண்மை யும், அசேதனப் பிரபஞ்சத்தி லஃதினழையும்	”
6	விசேஷண லட்சணம், உபாதி லக்ஷணங்களோடு அவச்சேத வாதத்தன்மை, ஆபாசவாதத்தன்மைகள்	சு
7	இந்தூலாசிரியருக் காபாசவாதமே உடன்பாடு அவச்சேத வாத மன்றெனல்	எ
8	அவச்சேதவாதத்திற் ரோடம்	”
9	தேகத்திற்குப் புறம்பே ஆபாசப் பிரகாசமும், சாட்சிப் பிர காசமும்	அ
10	உள்ளே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாசமும்	”
11	சாட்சிப் பிரகாசத்தில் விருத்தி யங்கோரபட்சம்	க
12	ஆகாசதிருஷ்டாந்தத்தாற் கொள்ளக்கிடந்தோரிரகசியம்	”
13	மனோலயமே பிரஹ்மோபலப்தி ஸ்தானமெனல்	க0
14	செய்யுளின் மூன்றும் பாதத்திற்கு வேறுமொருபொருள்	கக
15	ஏகநாயகன் என்றதற்குப் பொருள்	”
16	காரணபிரஹ்மத்திற்குச் சாட்சித்தன்மை அசம்பவ மாகாமை	”
17	பதங்கள் என்றது, விவாத விஷயமாதலால், அதற்குச் சமா தானம்	”
18	வேதாந்தாசாரிய சிரோமணியாகிய வியாசபகவான் கருத்து	கஉ
19	அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன்றுதியின்பொருட் டென்பதற் குத் திருஷ்டாந்தம்	”
20	இந்துதேவதைகளி னுபாசகர்க்கும் சமபயன்	கந

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
21	பரமாத்மா வொருவரிடத்து நாநாநாமரூபங் கூடுமாறு ...	கந
22	புராணவாக்கியங்களின் விரோதசங்கைக்கு முக்கியசமாதானம்.	கச
23	மந்தப்பிரக்ஞர் காரியப் பிரஹ்மத்தை உபாசிக்குமாறு ...	"
24	காரணப்பிரஹ்மத்தை உபாசிக்குமாறு ...	கடு
25	உபலட்சணம் ...	"
26	வியாசர் அபிப்பிராயமறியாமற் சைவராதியோர் துக்கிக்குமாறு.	கசு
27	சைவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் பேதபரமன்று சுபாவசித்தமா மெனல் ...	"
28	நூற்கு அதிகாரி ...	கஅ
29	நூற்கு விஷயம் ...	உக
30	நூற்குச் சம்பந்தம் ...	"
31	நூற்குப் பயன் ...	உந
32	சாதன சதுஷ்டயம் ...	"
33	தாபத்திரயம் ...	உடு
34	அதிகாரிபேதம் ...	உஅ
35	விதிவத்துபசந்தத்துவம் ...	உசு
36	திட்சை செய்தியற்கை குணஞ்சோதித்தல் ...	"
37	கஅ - முதல் ௨0 - வது செய்யுள் வரையும், போதனப்பிரகாரம்.	நக
38	சீவாதி சத்தவாச்சியம் ...	நஉ
39	சாக்கிராதி அவஸ்தைகளினியல்பு ...	நச
40	அத்தியாச சாமக்கிரிகள் ...	நஎ
41	திருஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாரோபவிலக்கணம் ...	நசு
42	சத்தியாதிவாதி நிரூபணமும், கண்டனமும்...	ச0
43	அசத்தியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	சக
44	ஆம்மக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	சஉ
45	அந்நியதாக்கியாதிகள் கொள்கை ...	"
46	அசத்தியாதி, ஆம்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதிகள் ரீதிகண்ட னத்தோடு அக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	"
47	அக்கியாதி மதகண்டனம் ...	சந
48	அத்வைத சித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதி நிரூபணம் ...	"
49	பரிணாமவிவர்த்தங்களினிலக்கணம் ...	சச
50	மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு கதிஷ்டானம் இரச்சுவுபஹிதசேதனம்எனல்.	சடு
51	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தி கூடாதெனல்.	"
52	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தி கூடாதெனல்	"
53	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞான நிவிர்த்திகூடாதெனல்	சசு
54	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞான நிவிர்த்தி கூடுமாறு ...	"
	... நிவிர்த்தி கூடுமாறு ...	சஎ

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
55	நிவிர்த்தி இருவகைத்தெனல் ...	சஎ
56	மற்றுமொரு சமாதானம் ...	"
57	பின்னுமொரு சமாதானம் ...	"
58	சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமொன்றே யெனல் ...	"
59	சதசத்விலட்சணத்திற்குப் பொருள்கூறுவது பொருந்தாதெ னல் ...	சக
60	அதற்குச் சமாதானம் ...	"
61	அத்தியாசவிலக்கணம் ...	"
62	அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தாற் பரியம் ...	நக
63	அத்தியாச வேறுபாட்டிற்கு தாரணம் ...	"
64	தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணம் ...	நந
65	அவ்வியத்தாதி சத்தங்கட்குப் பொருள் ...	நடு
66	முக்குணங்களினுருவமாத்ரி ...	"
67	மற்றொருவகைச் சிருஷ்டி ...	நசு
68	சகத்துற்பத்தியில் சுருதிக்கப்பிராயமின்றெனல்	நஎ
69	சகத்துற்பத்திக் கிரமத்தில், சூத்திரகாரர், பாஷியகாரரபிப் பிராயம் ...	"
70	அவித்தை அநந்தம் என்பது முதலிய வாசஸ்பதிமதம்	ச0
71	வாசஸ்பதி மதத்தின்றோடும் ...	"
72	அஞ்ஞானம் ஏகம், அம்சம் அநேகம் ...	"
73	அஞ்ஞானம் சுவாசிரய சுவவிஷயமெனும் பட்சம்	"
74	விரோசனம்மதம் ...	சஎ
75	சார்வாக ஏகதேசிகளின் இந்திரியாத்மவாதம்	சஅ
76	பிராணாத்மவாதம் ...	"
77	பாஞ்சராத்திரமதாநுசாரியார் கொள்கை ...	சசு
78	கூணிகவிஞ்ஞானவாதம் ...	"
79	பாட்டமதம்...	"
80	சூனியவாதியரான பௌத்தர்மதம்	எ0
81	பிரபாகரமதம் ...	"
82	சரீரத்திரயங்களை ஈசுரனுக்குக் கோசமாகக் கூறியதற்குத் தாற் பரியம் ...	எக
83	அத்தியாரோபத்தி னுபயோகம் ...	எஉ
84	சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியாகலின், சொப்பனம் சத்திய மென்னும் பூர்வபட்சம் ...	எந

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
85	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச் சொப்பனம் சத்தியமெனல் ...	௭௩
86	சொப்பனம் ஸ்மிருதியென்பாரை மறுத்தல்...	...
87	பிரத்தியட்சுனாம் இருவகைத்தெனல்
88	சொப்பனம் சத்தியமென்னும் மற்றொரு பூர்வபட்சமறுப்பு ...	௭௪
89	சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு அநிர்வசனீயமாக உற்பத்தியுண் டெனல் ...	௭௫
90	சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாமேல், சத்தியமாமென்னுஞ் சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	௭௬
91	சாக்கிரசொப்பனம் இரண்டிற்கும் அதிஷ்டானமும், உபாதான மும் ஒன்றெனில், அவற்றிற்குப் பேதங்கூடாதென்னுஞ் சங்கையும் சமாதானமும் ...	௭௭
92	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேசகால சாமக்கிரியின்மை	௭௮
93	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகால சாமக்கிரியின்றென்ப திற்பிரமாணம்
94	மதுகுதன சுவாமிகளின் வாக்கியம்பற்றிச் சாக்கிரப் பிரபஞ் சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டெனல்
95	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டென்று மதுகுதன சுவாமிகளுக்கு அபிப்பிராயம் இன்றெனல் ...	௭௯
96	மதுகுதனசுவாமிகள் அபிப்பிராயம்
97	தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மை யின்மைக்கு ஏதுக்கள்
98	பூர்வபட்சமாகத் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை உண்டெ ன்பதில் ஏதுக்கள்
99	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக் கியாதிரீதியாற் றோற்றுகின்றதெனல் ...	௮௦
100	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதிரீதியால் சர் வத்திலுந் தோன்றவேண்டுமென்னும் பூர்வபட்சியின் சங் கைக்குச் சமாதானம் ...	௮௧
101	திருஷ்டாந்தமுக்கத்தால் பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களிற் கார ணத்தன்மை இன்றெனல் ...	௮௨
102	சொப்பன பதார்த்தத்தினும் சாக்கிரபதார்த்தம் விலட்சணமா மெனல்...	...
103	சித்தார்த்தம்
104, 105, 106	சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங்கள்போல ஒரவிதையின் பரிணாமமல்ல வெவ்வேறு காரணங்களி னின் றமுண்டாகின்றனவென்னுஞ்சங்கையும் அதன் மறு ப்பும், திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதமும்

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
107	சசு - வது சஎ - வது செய்யுளில் அபவாதவிலக்கணம் ...	௮௬
108	சசு - வது முதல் ௫௨ - வது செய்யுள்வரையும், ஆவரண சத் தியின் மன்மை ...	௯௦
109	சாமான்ய விசேஷவிலக்கணம் ...	௯௨
110	ஈசுரனிடத்தில் ஆவரணம் அங்கீகாரம் அத்வைத கிரந்தங்களில் இன்றெனல் ...	௯௪
111	௫௩ - முதல் ௫௫ - ம் செய்யுள்வரையும், விட்சேபசக்தி, ஆவ ரணசத்திகளாலும் நன்கு தீங்கு
112	விட்சேபசக்தி பொய்யாகலின், அதனால் பெறப்படு முத்தியும் பொய்யாமென்னுங் கடாவும், அதற்கு விடையும் ...	௯௮
113	கற்பிதநிவிர்த்தி அதிஷ்டான ரூபமெனல்
114	அவித்தை நீங்குமாறு
115	௫௮ - முதல் ௬௩ - ம் செய்யுள்வரையும், திருஷ்டாந்தத்தோடு சீவசப்தாவஸ்தை ...	௯௯
116	சசு - முதல் ௮௨ - ம் செய்யுள்வரையும் மஹாவாக்கியவிசாரம்.	௧௦௩
117	சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளினியல்பு...	...
118	பிரஹ்மத்தினியல்பு ...	௧௦௪
119	ஈசுரனியல்பு ...	௧௦௫
120	கூடஸ்தனியல்பு ...	௧௦௬
121	சீவனியல்பு ...	௧௦௭
122	சசு - முதல் ௬௮ - ம் செய்யுள்வரையும், பஞ்சகோச விவேகம்.	௧௦௮
123	ஆன்மவிலக்கணமும், அநான்மவிலக்கணமும் ...	௧௦௯
124	அப்பிரகாசமாகிய கடஞானம் அநுவியவசாயத்தால் பிரகாசிக் கிறதென்னும் நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷம் ...	௧௧௫
125	நியாயமதகண்டனம் ...	௧௧௬
126	முராரிமிசிரமதகண்டனம் ...	௧௧௮
127	பட்டர்மதகண்டனம்
128	பிரபாகரமதகண்டனம்
129	சசு - முதல் ௭௭ - ம் செய்யுள்வரையும், அநுபவரூப ஆன்மா அநுபவ விஷயமாகாதெனல் ...	௧௧௯
130	வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்மமுடையனவாகலின், அவற்றிற்கு அயிக்கியங்கூடாதெனல் ...	௧௨௦
131	௭௮ - முதல் ௮௨ - ம் செய்யுள்வரையும், மூவகை இலக்கண யும், அவைகளின் உதாரணமும் ...	௧௨௧
132	தாஷ்டாந்தத்தில் பாகத்தியாகலட்சணியால் சாமவேத மஹா வாக்கியத்திற்குப் பொருள்கோளியல்பு ...	௧௨௪

சு தத் துவவிளக்கப்படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
133	ஏனைய மஹாவாக்கியங்களின் பொருள்கோளியல்பு	... க௨௫
134	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோளியல்பு...	... "
135	துவிதவிருத்தியாதி க௨௬
136	அதுபூதிநிலை க௨௭
137	அக - முதல் க௨ - ம் செய்யுள்வரையும், பிரதிபந்தத் திரய மும், அவைகளின் விரோதிகளான சிவவணதிகளினியல் பும் க௨௮
138	கச - முதல் க௦௪ - ம் செய்யுள்வரையும், ஜீவன்முத்தரின் பாகு பாடும், அவர்களினியல்பும் க௨௯
139	ஜீவன்முத்தரின் மகிமை க௩௦
140	கர்மத்திரயவொழிபு க௩௧
141	சஞ்சிதாகாமியங்களைப்போலப் பிராரத்தமும் பொருந்தாதெ ன்று ஒரோவிடத்திற் கூறுவதற்கு அபிப்பிராயம் க௩௨
142	நாநாசரீராரம்பகமான ஓர்கருமத்தால் பிரதமசரீரத்தில் ஞானம் உண்டாகில், அவனுக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தியுண்டென் னுஞ் சங்கைக்குச் சமாதானம் க௩௩
143	பிராரத்தாநுபவகாலத்தில் ஞானியின் தேகத்தாலுளதாகும் ஆகாமியம்போம்பழி "
144	விதேகமுத்தியினியல்பு க௩௪
145	ஞானிகள் தேகபாதத்தில் காலதேசாதி நியமமின்மை க௩௫
146	உபாசகர்க்குத் தேகபாதத்தில் காலதேசாதிகளினபேட்சை க௩௬
147	ஞானிகடேகம்சவமாய் வீழில் அது விதேககைவல்லிய மன்ற மென்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் "
148	பிரஹ்மத்துவம் ஏற்கெனவேயுள்ளதன்றி நூதனமாகவுண்டான தன்றெனல் க௩௭

தத்துவவிளக்கப்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை.

—***—

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
149	சமுசயபேதம் க௩௮
150	ஐவகைப்பேதம் க௩௯
151	பிரஹ்மம் பிரமாணத்திதமெனல் க௪௦
152	பிரத்தியட்சாதி சட்பிரமாணங்களுள், மதஸ்தர்களுடன்பாடு...	... "
153	பிரமாணானவிலக்கணம் க௪௧
154	பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமாகாமை க௪௨
155	அநுமானப் பிரமாணம் க௪௩
156	வேதாந்தார்த்தாநுசாரமாக அநேக அநுமானம் "
157	பிரஹ்மம் அநுமானப் பிரமாண விஷயமாகாமை க௪௪
158	பிரஹ்மம் உபமானப் பிரமாண விஷயமாகாமை "
159	சப்தப் பிரமாணத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமாதலும், விஷய மாகாமையும் "
160	இவர் பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற் கபிப்பிராயம் க௪௫
161	அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் "
162	சிஞ்ஞாசுக்கதுகூலமாகிய அர்த்தாபத்தியின் உதாரணம் "
163	அநுபலப்திப்பிரமாணம் க௪௬
164	சிஞ்ஞாசுக்கதுபலப்தி நிரூபணவுபயோகம் "
165	பிரஹ்மம் வாக்குக்கு விஷயமாமாறு க௪௭
166	பிரஹ்மம் வாக்குக்குக் கோசரா கோசராமென்பதற்கு வேறு மொரு சமாதானம் "
167	க௦ - முதல் க௪ - ம் செய்யுள்வரையும், இரண்டாம் சங்கைக் குச் சமாதானம் க௪௮
168	அநான்மபதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாப்தி பலவியாப்தி க௪௯
169	ஆன்மாவில் விருத்தி வியாப்தி மாத்திரம் க௵௦
170	பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசராமாமாறும், அகோசராமாமாறும்.	... "

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
171	பிரஹ்மம் மானசஞான விஷயமன்றென்னும் நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம்	க௭௨
172	மானதவிஷயத்தன்மை நிஷேதம்போலப் பிரஹ்மம் சப்தவிஷ யத்தன்மை நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம்...	...
173	மனது சமாதியடையுமாறு வினாதல்	க௭௩
174	க௭ - முதல் க௮ - ம் செய்யுள்வரையும் மனது சமாதியடையுமாறு	க௭௪
175	மனதின் சொருபம்
176	வாசனையின் சொருபமும், அதன் பேதங்களும்	...
177	மலினவாசனை	க௭௫
178	உலகவாசனை
179	உலகவாசனை மலினமென்பதற் குதாரணம்
180	உலகவாசனை நசித்தற்குபாயம்
181	சாஸ்திரவாசனையின் பேதம்...	...
182	சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	க௭௬
183	சாஸ்திரத்தினர்த்தாபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம்	...
184	அநுஷ்டானாபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம்	...
185	தேகவாசனையின் பாகுபாடு
186	லௌகீக சாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பா தனங்கள்
187	லௌகீக சாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்தின் ரோஷத்தைப் போக்குவன	க௭௭
188	தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை மூன்றும் மலின மாதலால், அவை விடற்பாலனவாம் என்பதற்குக் காரணங் கூறி மறுத்தல்
189	சுத்தவாசனையின் சொருபம்...	...
190	மனமிறந்தாற் போகமும், மனமிருந்தால் ஜீவன்முத்தியும் கூடு மாதெங்ஙனெனல்	க௭௮
191	இருவகை மனநாசம்
192	அருவமனமிருத்தலாற்போகமும், உருவமனமிறத்தலாற் சீவன் முத்தியுங் கூடுமாறு	க௭௯
193	திடஞானம், அதிடஞானம்
194	உச - முதல் உரு - ம் செய்யுள்வரையும், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகிகளினியல்பு... ..	க௮௦
195	உச - ம் செய்யுளிலும், உ௭ - ம் செய்யுளிலும் சரீராதாரியாய்ப் பிராரத்தவசத்தால் கிரியையில் நிற்பவன் எங்ஙன் கிருத கிருத்தியனாவனெனும் வினாவும், விடையும்	க௮௧

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
196	உச - ம் செய்யுளிலும், உ௭ - ம் செய்யுளிலும் ஞானிக்கு ஞான திடத்தின் பொருட்டுச் சிவவணுதி வேண்டுமெயெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	க௮௧
197	௩௦ - முதல் ௩௫ - ம் செய்யுள் வரையும், ஆரூடரின் கிருத கிருத்தியத்தன்மையைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்துதல்...	க௮௨
198	சமாதியினியல்பு	க௮௩
199	ஆரூடனுக்குக் கர்த்தவ்விய மின்மையும், வியவகாரமும், ஞான மும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமின்மையும்	க௮௪
200	ஒருவாற்றான், ஞானி ஈசரேனோ ஒப்பாமெனல்	க௮௫
201	௩௭ - முதல் ௩௯ - ம் செய்யுள்வரையும், ஞானி சர்வான்மா வாயின், அவன் முத்தியடைந்து ஏனையோ ரடையாமைக் குக் காரணமென்னெயெனும் கடாவும், விம்பப் பிரதிவிம்ப நியாயத்தால் அதற்கு விடையும்
202	௪௦ - முதல் ௪௨ - வது செய்யுள்வரையும், ஈசரவிபூதிகளில் லாத ஞானி அவரோடொப்பாமா நெங்கனெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	க௮௬
203	ஈசான் அணிமாதி, முனிகளுக்குண்டாயிருத்தற்குக் காரணம்.	௨௦௦
204	௪௪, ௪௫ - ம் செய்யுளில் வாதராயனர் முதலிய பூர்வாசாரியர் போல இக்காலத்து ஞானிகளிடத்துச் சித்தியும், ஞான மும் ஏனில்லையெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	௨௦௧
205	சித்திகளாற் பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடையாமை	௨௦௨
206	சித்திகளாற் பயனின்றேல், பூர்வகாலத்து ஞானிகளின் சிலர், அவற்றிற்கு மெய்வருத்தமுற்றதெற்றிற்கெனும் வினாவும், விடையும்
207	௪௬, ௫௦, ௫௧ இம்மூன்று செய்யுளாலும், தார்தாஞ்செய்த கர் மம் அநுபவித்தாலன்றித் தீராதென்றும், சஞ்சிதகர்மங் கண் முழுதையும் ஞானுக்கினி சுடுமென்றும் கூறாநிற்குஞ் சுருதிவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகவின், அவற்றில் யாதுண்மையெனும் வினாவும், அதற்குவிடை	௨௦௩
208	அறிந்தோரும் ஞானமான்மிய மறியாமல் கர்மப்படுழியில் வீழ்வானெனெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	௨௦௪
209	௫௪ - முதல் ௫௮ - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசரகிருஷ்டியும், சீவ கிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவை முன்னிட்டுச் சுருதி யுத்தி யநுபவங்களாலுணர்த்தல்	௨௦௫

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
210	அச்சவத்தமென்னும் சுருதிக்குப் பாஷியார்த்தம் ...	உக0
211	வியஞ்சனவிருத்தியின் சொரூபம் ...	உகக
212	தற்செயலான காமாதிகளைத் தற்செயலென்னுது ஈசரச்செய லென்பவரும், அவை ஈசரச்செயலல்ல தற்செயலேயென் பவரு மடையுப்பயன்
213	க0 - முதல் சுக - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசரனிடத்து வைஷம் மிய தோஷமின்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல் ...	உகஉ
214	தமக்குறுதி வேண்டினரால் செயற்பாலனவான சோபானம்...	உகச
215	ஞானத்திற்கு முக்கிய வந்தரங்க சாதனமாகிய விசாரசொரூபம்.	உகடு
216	ஞானத்திற்கு அந்தரங்க பகிரங்க சாதனங்கள்	...
217	சுச - முதல் சுஎ - ம் செய்யுள் வரையும், நிஷ்காமகர்மா துவத் டானம் சித்தசுத்தி வாயிலாலல்லது, நேரே விசாரம்போல ஞானத்திற்குக் காரணமன்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல் ...	உகசு
218	சுஅ - முதல் எக - ம் செய்யுள்வரையும், மோக்ஷசாதனம் ஞான மேயல்லாது, கருமமன்றெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த் தல் ...	உகஅ
219	எஉ - முதல் எசு - ம் செய்யுள்வரையும், ஞானமே சுகத்தைப் பயவாநிற்குமென்னுஞ் சுருதி கர்மத்தாலும் அஃதுளதா மென்னல் எற்றிற்கென வினாவும் அதற்கு விடையும் ...	உஉ0
220	எஎ - முதல் எக - ம் செய்யுள்வரையும் அகம் பிரஹ்மமென் னும் அந்தக்காணத்தின் பரோட்ச விருத்தி ஞானமே மூலஞ்ஞான விரோதியெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த் தல் ...	உஉ௩
221	அஞ்ஞானத்தின் விரோதியை விரித்துரைத்தல் ...	உஉசு
222	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி ...	உ௨௧
223	ஆபாசவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி
224	அ0 - முதல் அ௩ - ம் செய்யுள்வரையும், கருமமும், ஞானமும் அந்தக்காண காரியமாயினும் அஞ்ஞான விரோதி கர்மமல்ல ஞானமே யென்பதை வினாவை முன்னிட்டெணர்த்தல் ...	உ௨௨
225	வஸ்துதந்திர கர்த்தத்திராங்களி னியல்பு ...	உ௨௩
226	அச - முதல் அ௫ - ம் செய்யுள்வரையும் தியானம் உண்மை யன்றயினும், அதற்குண்மையான முத்திபயக்கும் ஆற்ற லுண்டென்பதைக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௨௪
227	தியானத்தான் முத்திவரின் விசாரமும் ஞானமும் ஏனென் னும் வினாவிற்கு விடை ...	உ௨௫

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
228	அகண்டாநுபவசித்தி கூடொறு வினாவும், விடையும் ...	உ௨௬
229	அகண்டாநுபவஞ் சீவன் முத்தரிடத்திருக்குமாறு ...	உ௨௭
230	செகத்தில் அநாதர புத்தியுண்டாதற்கு ஓர் ஆக்யாயிகை ..	உ௨௮
231	காரணந் துச்சமாகலின், காரியமும் அங்ஙனையென வுணர்த் திப் பொய்யிலுறக்கமும் மெய்யில் விழிப்புமாயிருவெனல்.	உ௨௯
232	கக - முதல் கூ௩ - ம் செய்யுள்வரையும், மித்தையான செக த்தை மித்தையென்பதால் தோஷமின் றென்பதைக் கடா விடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௩௦
233	மாயையினியல்பறிய அதனை அறுவகையாக வினாதல் ...	உ௩௧
234	முதல் நான்குவினாக்களுக்கு விடை
235	மாயை அவாச்சியவடிவாமென்பதை விரித்துணர்த்தல் ...	உ௩௨
236	கக - முதல் கூ௩ - ம் செய்யுள் வரையும், மாயையும், பிரஹ்ம மும் வேறெனின்;—வஸ்து துவிதமாமே? ஒன்றெனின்;— வஸ்து மித்தையாமே? என்னும் இரண்டிவினாக்களுக்கு விடை ...	உ௩௩
237	கக - முதல் க00 - ம் செய்யுள் வரையும், பரமார்த்தமாகச் சத்தி யில்லையாயினும் வியவகாரத்தில், யுத்தியினுற் கொள்ளற் பாலதெனல் ...	உ௩௪
238	மாயாநிவிர்த்தி முத்தியாகலின், அதை நீக்குமாறு வினாதல் ...	உ௩௫
239	மாயா நிவிர்த்தி யுபாயம் ...	உ௩௬
240	பிருகதாரணிய சுருதியின் ரூப்பரியமும், சாந்தோக்கிய சுருதி யின் பொருளும் ...	உ௩௭
241	திருஷ்டாந்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதாரம் இவைகளினியல்பு.	உ௩௮
242	அநுமானத்தானும் கடமித்தையெனல் ...	உ௩௯
243	மண்சத்திய மென்பதில் அநுமானம்
244	பரிணை ஆரம்பவாதங்களின் மறுப்பும், சித்தாந்தமாகிய விவர் த்த வாதமும்
245	சூட்சுமதிருஷ்டியால் கடாதி சகல கற்பிதங்களுக்கும் சேதன மே அதிட்டானமெனல் ...	உ௪0
246	உண்மையிலில்லாத அசத்தாதிகளை நிவிர்த்திக்குமாறு வினா தலும், அதற்கு விடையும் ...	உ௪1
247	இதனாற் பயனின்று இதனாற் பயனுடண்டெனல் ...	உ௪௨
248	அத்தைதாநந்தம் ...	உ௪௩
249	சர்வவிருத்திகளிலும், ஆநந்தந் தோன்றமைக்குக் காரணம் வினாதலும், அதற்கு விடையும் ...	உ௪௪
250	சச்சிதாநந்த விலக்கணம் வினாதலும் அதற்கு விடையும் ...	உ௪௫

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
251 சத்திலக்கண விரி ௨௬௬
252 சித்திலக்கண விரி "
253 ஆந்த விலக்கணவிரி ௨௬௮
254 கக௨ - முதல் கக௪ - ம் செய்யுள் வரையும், ஆன்மாவினிடத் துச் சச்சிதாந்த வறுபவம்வினாலும், அதற்கு விடையும்... ௨௬௯
255 ஆன்மா சகசாதனமன்றெனல் ௨௭௩
256 ஆன்மாவிடத்துள்ள பிரியம் நிர்திசயமெனல் ௨௭௪
257 ஆன்மா துவேஷத்திற்கு விஷயமாமோவெனில்;—அன்றெ னல் ௨௭௫
258 வித்தபுத்திராதிகளில் ஆன்மாவைக் கிட்டினதற்குத்தக்க தார தம்மியப் பிரீதியும், ஆன்மாவின் முக்கியப்பிரீதியும் உள தெனல் ௨௭௬
259 கௌணன்மா முதலியவற்றுள், இத்தருணத்திவ்வான்மா முக் கியமெனல் ௨௭௭
260 கௌணீவிருத்தி ௨௭௮
261 ஆன்மாநந்தம் ௨௭௯
262 ஆந்தபேதங்கூறல் ௨௮௦
263 மூன்றந்தத்தில் ஏனையவாந்தம் அடங்குமாறு ௨௮௧
264 தொகுத்து எண்வகையாந்தங்களி னியல்புகூறல்
265 விஷயாந்தவியல்பு ௨௮௨
266 பிரஹ்மாந்தவியல்பு ௨௮௩
267 சுழுத்தியாந்தத்திற்குச் சுருதியிற் கூறும் ஐந்துதிருவ்டாந்தம். ௨௮௪
268 குமாரன் முதலிய மூவரை உதாரணங் கூறினதன் ருப்பிரியம்.
269 சுழுத்தியாந்தத்திற்குச் சுருதியுத்தியறுபவம் ௨௮௫
270 க௨௬ - முதல் க௨௭ - ம் செய்யுள் வரையும், ஆந்த மயனறு பவம் விஞ்ஞான மயனிடத்தில் எங்ஙனம் உதிக்கலாமென வினாது, அதற்கு விடையும் ௨௮௬
271 பிரஹ்மாந்தத்தி லமுந்தினோன் அதை விடவும் வெளிவரவும் காரணம் வினாது, அதற்கு விடையும் வாசனாந்தவியல் பும் ௨௮௭
272 நிஜாந்தவிலக்கணம்
273 முக்கியாந்தவிலக்கணம் ௨௮௯
274 முக்கியாந்தமகிமை ௨௯௦
275 சார்வபூமன் முதலியோர் இனையரெனல் ௨௯௧
276 முக்கியாந்த மடைந்தோனைத் துதித்தல் ௨௯௨
277 சச்சிதாந்தங்களி னொருமையறிய வினாது... ௨௯௩
 ௨௯௫

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
278 திருவ்டாந்த முகத்தால் சச்சிதாந்தங்களி னொருமையுணர்த் தல் ௨௯௬
279 சச்சிதாந்தங்களி னொருமையைச் சுருதியாலுணர்த்தப் புரு ந்து பிரஹ்மத்திற்குச் சுருதியிற் சொல்லிய விதிமாமல் கூறல் ௨௯௭
280 விலக்குநாமங்ஙன் ௩௦௦
281 விதிவிலக்குக் குணங்களாகச் சொன்னதற்குக் காரணமும், அவை குணங்களல்ல பிரஹ்மத்தின் சொரூபமெனலும் ௩௦௪
282 கசக - முதல் கச௨ - ம் செய்யுள்வரையும் சச்சிதாந்தங்களி னொருமையை யுத்தியாலுணர்த்தல் ௩௦௬
283 சச்சிதாந்தங்களி னொருமையை அறுபவத்தாலுணர்த்தல் ௩௦௮
284 சீடன் குருவருளின்படி அறுபுதியினின்றும் உத்திதனையாருட னாதல் ௩௧௦
285 அஞ்ஞானபூமிகளினமும் ௩௧௨
286 கச௭ - முதல் கச௮ - ம் செய்யுள்வரையும், அஞ்ஞான பூமி களினியல்பு... ௩௧௩
287 ஞானபூமிகளினமும் ௩௧௫
288 க௫௦-முதல் க௫௧-ம் செய்யுள்வரையும், ஞானபூமிகளினியல்பு. ௩௧௭
289 ஞானபூமிகளேழையும் ஐந்தவத்தைகளாகக் கூறல் ௩௧௮
290 விதேககைவல்லியத்தைத் துரியாதீதமென்பவ ரபிப்பிராயம்... ௩௧௯
291 ஞானபூமிகளையடைந்தோர்க்குறும் நாமவேறுபாடு
292 க௫௫ - முதல் க௫௬ - ம் செய்யுள்வரையும் ஞானபூமிகளின் பெருமை ௩௨௦
293 முத்திக்குத் துறவே காரணமெனச் சிலர் கூறுமயக்க மகற்ற வேண்டுமெனல் ௩௨௨
294 க௫௮ - முதல் க௫௯ - ம் செய்யுள்வரையும் துறவுக்குக் காரண மும், துறவின் வேறுபாடும் சங்கைக்குச் சமாதானமும் ௩௨௩
295 பிராமணவர்ண மாத்திரத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதிகாரம் ௩௨௪
296 துறவமன்றியும் இல்லறத்தார்க்கும் ஞானமுண்டெனல்
297 கூத்திர வைசியர்க்கு வித்துவச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமுண்டு
விவிதஷாசந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையெனல்
298 வார்த்திககாரர் கொள்கை ௩௨௮
299 மற்றொரு கிரந்தகாரர் கொள்கை
300 குத்திரர்க்கு ஞானவேதுவான சிவவணத்திலதிகாரமில்லையென லும் ஓர் கிரந்தகாரர்மதம் ௩௨௯

கசு சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத்
தொகை.

விஷயம்.

பக்கத்
தொகை.

- 301 சூத்திரர்க்கு இதிகாச புராணதிகளின் சிவணத்தி லதிகார
மும், அவர்க்கு உபதேசநிடேதத்தின் அபிப்பிராயமும்,
வித்தையனுபயோகிகளான கர்மத்தினபாவத்தா லதிகார
மில்லையென்பதற்குச் சமாதானமும், வேதத்திற்குப் பின்
னமான அத்தியாத்ம கிரந்த சிவணதிகளிலதிகாரமும்,
இவ்வாறே பாஷியசாரர் அபிமதமாமெனலும் ... ௩௨௬
- 302 வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமதுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தி
லதிகாரமுளதெனல் ... ௩௩௦
- 303 ஞானவேதுவான தெய்வசம்பத்தினியல்பும், அது தாரதம்மிய
மாயிருத்தலும் அதனிலாபத்தால் சூத்திரர்க்குப் புராணி
களின் விசாரத்தாலும், அந்நியசாதிகட்குப் பாஷாப்பிரபந்
தாதிகளின் சிவணத்தாலும் ஞானவாயிலாக முக்தியுண்
டாமெனல் ... "
- 304 கசு - முதல் கசு - ம் செய்யுள்வரையும், துக்காபாவம் ... ௩௩௧
- 305 கசுஅ - முதல் கசு - ம் செய்யுள்வரையும், சருவகாமாப்தி ... ௩௩௪
- 306 கசு௨ - முதல் கசு௩ - ம் செய்யுள்வரையும், கிருதகிருத்தியம். ௩௩௭
- 307 கசு - முதல் கசு - ம் செய்யுள்வரையும், பிராப்தப் பிராப்பி
யத்தன்மை ... ௩௩௮
- 308 நூற்பயன் ... ௩௪௦
- 309 நூல்செய்ததற்குக் காரணம் ... ௩௪௧
- 310 திருஷ்டாந்தமுகமாக நூலால்விளபயன் ... ௩௪௨

சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

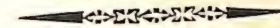
உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

கைவல்லியநவந்த

உரைச்சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

க. ரா. சிவசிதம்பர முதலியாரியற்றிய

நேரிசையாசிரியப்பா.

திருவளர் தெய்வச் சேழுமறை முடியி
பொருளதைச் சூத்திரம் புகன்றனன் மேனா
டயாவுடை வல்லபத் தனிமுனி வரனா
வியாத னுங்கதற்கு விரித்தனர் பாடிய
பற்பல ரவையெலாம் பக்க பாத
சொற்பயில் வனவே தூயவவ் வியாத
பொங்கர வணிந்த புராந்தகன் கலை
சங்கர நாமந் தயங்கவோர் பாற்க
னென்னத் தோன்றி யெனதுகுத் திரத்து
குன்னத மெய்ப்பொரு ளுரைத்துமற் றும்ப
அற்புத நடத்தி யவிர்தரு மென
பொற்புறு மற்புத புராண மதனி
முந்துரைத் திடுமருண் மொழிப்படி கவியு
வந்தவ தரித்து வதரிநன் னா
மூர்த்தியைத் தேவ முழங்குநீர் நதியினி
றூர்த்தெடுத் தத்தலத் தமர்தாத் தாபன
செய்துபுன் சமண்முதற் செறிபல மதத்தை
மைதுவென்; றோங்கு மரியசீர்ச் சங்க

ன்
ட்
ம்
ம்
ச்
ன்
யே
ர
க்
ல
வே
ல்
ள்
த
ன்
ஞ்
யு
ர

பகவற் பாதர்சேய் பாடிய மது
 தகவிற் பொதுமையாத் தழைத்துமன் னியதா
 அன்னபா டியவழி யறிஞர்பற் பலரு
 சொன்னதால் தமக்கோ தொகையிலே யவையெலா
 தெள்ளிதி னுய்ந்துணர் சிந்தையன் றெய்வத
 கள்ளிவர் தருமதுக் காடெனப் பெயரி
 திருநன் னிலத்தொளி திகழ்தகு மாபி
 வருமொரு தாண்டவ ராயநா மத்தோ
 நாரா யணப்பெயர் நயந்ததன் னொசா
 சாராத் தனதுயர் சமாதியோ கத்தி
 அன்பு யொருவே தாந்தநா லறைகு
 யென்பதா வருளிய வின்னுரை கடைப்பிடி
 தாய்ந்தபன் னூற்பொரு ளனைத்தையுந் திரட்டிநீ
 வாய்ந்தகை வல்லிய மாநவ நீதமா
 பெயரிற் புகன்றனன் பேசுமந் தூற்
 அயர்வுறு முரைபல ரறைந்துள ரவைநிற்
 இந்தநா ளினிலோ ரினியநற் பேரு
 முந்துநூற் பொருளெலா முழங்கிமன் விளங்க
 சொன்னயம் பொருணயந் தொடைநய மா
 யெந்நயங் களுஞ்சிறந் தெழுந்துமே லோங்க
 தத்து வார்த்தீ பம்மெனத் தகுபேய
 வைத்தினி தியற்றி மகிக்கு வழங்கின
 அங்கவ னொனி வறைகுவன் முன்புக
 சங்கர பகவற் பாதர்தம் மரபி
 போந்தொரு சமீவனப் புண்ணிய கேத்திர
 ஆந்தகு மான வணிவணி கர்களவா
 தருதிருக் கோயிலுர்த் தண்ணறும் பதிக்க
 டிருநெல்லை நாயகித் தேவியோ டமர்ந்
 கோற்றவா ளீசர்பொற் கோயில்வா னளா
 யுற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னங்களு

வே
 ல்
 ம்
 ம்
 க்
 ய
 ல்
 ன்
 ன்
 டை
 தி
 த்
 ர்
 ம்
 கோ
 க
 ரை
 ச்
 தி
 த்
 ர்
 ன்
 ல்
 ற்
 ம்
 ழ்
 ட்
 த
 வி
 ம்

வளமலி விடைமதிள் மண்டபங் களுந்திரு
 குளமுநீ ராழிக் கோதில்மண் டபமு
 மற்றைய பிறவும் வயங்கிமன் பொலி
 பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திட
 தகுமடா லயமதுஞ் சால்புறச் சமைத்து
 தொகுமடி யார்க்கெலாந் தூசன முதவி
 சாற்றுமத் தகுவே தாந்தநன் குணர்த்
 வீற்றினி திருந்த விழுத்தவ சீ
 முத்தரா மலிங்க முதல்வனாண் மலர
 சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே சிகை
 சிதம்பர முனிபத சேகர நெவர்க்கு
 இதம்பகர் வாய்மை யின்சொன் மாட்சிய
 கற்றவர்க் கினியன் கவின்றழை யுருவ
 உற்றவர் குறைதப வுதவுசீ ருதார
 தென்கலை வடகலை திகழிந்துத் தா
 மன்கலை யாதியும் வாய்மடுத் துயர்ந்தோ
 சீவகா ருணியத் தெள்ளமு தக்கட
 பாவக வீசர பத்தியா ரணிய
 வரமுறு பாச வயிராக் கியம
 பிரம ஞானப் பெருந்தனிப் பாற்கர
 விரும்புற் றெத்தவ மேலவ ரஞ்சா
 பெரும்பற் றப்புலி யூரமர் பெரியோ
 தன்னம் பினர்க்கொரு தருவெனு
 போன்னம் பலப்பெயர்ப் புநீதமா தவ

மு ற் றி ற் று.

க்
 ம்
 வு
 த்
 த்
 ச்
 தி
 ல
 டி
 ம்
 ம்
 ன்
 ன்
 ன்
 ன்
 ல்
 ம்
 லை
 ன்
 ர்
 ன்
 ம்
 னே.

கட்டளைக்கலித்துறை.

பெற்றவன் சிற்சபைப் பிஞ்ஞக னேக்கம் பிரமநிலை
யுற்றவன் மெய்த்தவத் தொண்டருக் குற்றவ னேங்குநசை
யற்றவ னுது சமய வதீத வரும்பொருணால்
கற்றவன் போன்னம் பலப்பெயர்ப் போதக காரணனே.

பன்னிருசீர்க்கழிநெடிடடியாசிரியவிருத்தம்.

கொற்றவா வீசர்திரு நெல்லைநா யகியொடமர்

கோயிலூர்ப் பதியிலன்னேர்

கோதிலருள் பெறுமுத்தி ராமலிங் கக்குரவர்

கூறுமது பவநிலைமையி

ஊற்றிடு சிதம்பரக் குரவர்பத சேகா

னேங்குபொன் னம்பலப்பே

ருறுதவன் யௌவனேச் சுரர்த்தவ தேசிகர்க்

குயர்கோயில் கட்டுவித்தோன்

மற்றும்வே தாந்தகு டாமணி கைவல்லிய

மலிபகவற் கீதைக்கியன்

மாண்புரை வகுத்தவன் சாலிவா கனசகாப்

தத்தின்மூ வாறுசதமுன்

ஊற்றவிரு பாணேழ தாகுங்கு ரோதியாண்

டுத்துலை மதிச்சித்திரை

துன்னுநா ளிற்சிதம் பரநகரி லொளிர்சுயஞ்

சோதிபத முற்றன்னரோ.

உ

கணபதிதுணை.

சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

உரைப்பாயிரம்.

கு ரு வ ண க் க ம்.

வேத நான்கினுட் பொருளினை மறைத்தவெந் *தமக்குப்
போத பாதுவாய்ப் புனிதநல் லருளுருப் புனைந்து
சேது வாய்பர சுகத்தினைத் திகழ்தர விளக்கும்
வாத ராயணன் மலாடி முடிமிசை வைப்பாம்.

(க)

இதுவு மது.

பொங்கருண் ஞான நங்கர் புண்ணிய மனைத்து மொன்றாய்
அங்குபுல் லென்ன வந்தான் டருமறைப் பொருளை யார்க்கும்
அங்கையி னெல்லி போல வளித்தரு ளமலா நந்த
சங்கர பகவற் பாதன் றுண்மலர் நந்த லைக்கே.

(உ)

இதுவு மது.

உகந்த தேசிக றெண்டனிப் பதத்தையிவ் வுலகை
இகந்த முத்தரா மப்பெய ரிறைமல ரடியைச்
செகந்த னாதெனுஞ் சிதம்பர தேவனற் றுளை
அகந்தை நீரவெம் மகத்தினுஞ் சிரத்தினு மணிவாம்.

(ங)

* தமத்துக்கு எனற்பாலது, அத்துச்சாரியை குறைந்து தமக்கென
நின்றது.

உரைப்பாயிரம்.

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெய்ப்பொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
 ஈண்டி யாவரு மெளிதினி லுணர்தர வெவையும்
 தூண்டு சோதியே வந்ததென் றியாவருந் துதிக்கும்
 தாண்ட வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதாள் சார்வாம்.

தற்சிறப்புப் பாயிரம்.

அன்ப ராய்த்தனை நினைபவ ரகத்திருந் தருளும்
 இன்ப நாடகத் திறைமல ரடியுளத் திருத்தி
 முன்பு கன்றமு தறிஞர் தூன் முறைபிற மூமே
 என்பு லத்தள விதற்குரை யியம்புவ னெடுத்தே.

உரைப்பாயிர முற்றிற்று.

(ச)

(ரு)

கணபதிநீண்ட.

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

மூலமும், தத்துவார்த்த தீபவுரையும்.

நூன் முகம்.

முதலா லிருக்கவும் வழிநூல், சார்புநூல் செய்யப்புகுவோர் ஆதிக்
 கண்ணே மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்த சமாப்திக்
 குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்வித விக்கினங்களும் அம்மங்கலத்தால் நாச
 முறுதலின். விக்கினமென்பது பாவம்: பாவத்தினால் சுபகாரியங்கள் சமாப்தி
 யாகா; ஆகலின் அப்பாவங்களைப் போக்கவல்ல மங்கலமேவேண்டும். பாவமின்
 மையராயினோரெவனின்? அவரானும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்;
 இன்றேல் அந்நூலை நோக்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப்
 பிராந்தியுண்டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ்செல்லாதென்க.

(1) அப்படிச் செய்யும் மங்கலம் வஸ்து நிர்ந்தேச ரூபமங்கலமென்றும்,
 நமஸ்கார ரூபமங்கலமென்றும், ஆசீர்வாத ரூபமங்கலமென்றும் மூவகைத்
 தாம். சகுணம், அல்லது நிர்க்குணமாகவுள்ள பரமாத்மாவே வஸ்துவாம்.
 அவ்வஸ்துவின் தீர்த்தனமே வஸ்துநிர்ந்தேச மங்கலமெனப்படும். அப்படிச்
 கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்கங்கூறுவது நமஸ்கார ரூபமங்கலமாம். தனது,
 அல்லது மாணக்கரது வாஞ்சித வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாத மங்
 கலம்.

[இந்நூலாசிரியர், இங்கே சிஷ்டாசாரத்தாற் பெற்ற
 இஷ்ட நேயவ நமஸ்கார ரூபமங்கலத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்.]

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளம்
 தன்னிலந் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்
 எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
 நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி.

(க)

(இதன் பதப்பொருள்.) பொன் நிலம் மாதர் ஆசைபொருந்தினர் பொருந்
 தார்=பொன்னாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை இயைந்த அஞ்ஞானிகளும்,
 இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது—உள்ளத்தன்னில்—அந்தக்கரணங்
 களில்—அந்தரத்தில்=(தாரதம்மியமான மட்குடம், பொற்குடங்களிற் பெய்

யும் பண்டங்கட்குத்தாரதம்மியமற அவகாசங் கொடுப்பதுமத்திரமாய் நிற்கும்) ஆகாயத்தைப்போல—சீவசாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்=சீவசாட்சிமாத் திரமாக நிற்கின்ற—ஏகநாயகன்=அகண்டைகரஸுனை சிவபெருமானுடைய—பதங்கள் போற்றி=சீர்பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்.—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தரை ஆகுபெயரால், “நிலம்” என்றார்.

(2) அங்ஙனமாயினும் விடயபேதத்தால் மனோரதங்கள் அநேகமாயிருக்கவும், இவர் மூவகையாகத்தொகுத்தது யாது கருதியோவெனின்? எல்லா ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்கியிருத்தல்பற்றி என்க. இவ்வாறே,

“மனைவியு மகரும் பொன்னு மமதைசெய் தமுதம் போல
நினைவினா னேயஞ் செய்து நீணிலத் துள்ள வெல்லா
மனையவர்க் காகச் செய்வர்”—

என வாசிட்டத்தும்,

“விழவெ வன்படு கின்றது மென்மெல
வழல்வி ரிந்த கனகத் தரும்பிமென்
மழலை மாதர் முருங்கிற் படர்ந்துபைங்
குழவி மீதுகொர் முந்துவிட் டோங்குமால்”

கொடி
அங்குரித்த
கிடத்தி

எனப் பாகவதத்தும் மனோரதங்களைத்தையும் அம்மூவேடணையுடக் கிக் கூறியிருக்கின்றமை காண்க. அருணகிரிநாதரும் இக்கருத்தே பற்றியன்றே, “ஓவே டணையென் றுழிநீ தீமோ”—என்றார்.

(3) அந்நேலஃதாகுக. உலகில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும் சில்லோர் மனைவி, மக்கள், அர்த்தவேடணைத் தியாகிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசைஇயையாநார் ஞானிகள்” எனவிரித்தது *அதிவியாப்தியாமேயெனின்? மூவேடணைமாத் திரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற் றோடதிருஷ்டியினாலும், பரோட்சமித்தியா புத்தியினாலும் விராகமுண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின் கண் அபரோட்ச சத்தியபுத்தி பிரபலமாக விருத்தலின்றோடங்கண்ட விடயங்களிற் காலாந்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாம்; அஃதுளதாகவே விராகநீக்கி இராகமுளதாகலின், அஞ்ஞானிகள்பாலுள்ளவிராகம் மந்த விராகமாம். ஞானிகள்பாலோவெனின்? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அபரோட்ச மித்தியாபுத்தியால் விராகமுளதாயிருத்தலின், அது திடவிராகமாம்.

“குறையுமாப் பிணிப் புற்றாலுங் கொண்டவிப் புலன்க ளெண்ணி
லறைகட லணைய நெஞ்சத் தவாவறா னறிவி னில்லான்”—

* “அதிவியாப்தி”=இலக்கியமல்லாத தன்கண்ணுமிருப்பது: அது “ஆவீர்துக் கோடுடைமை” “அவிவியாப்தி”=இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தின் இலக்கணமில்லாமை: அது “ஆவீர்துக் கபிலநிறத்தன்மை” “அசும்பவம்”=இலக்கிய முழுதினுமின்மை: அது “ஆவீர்து ஒற்றைகீதளம் புடைமை.”

எனக் கீதையில் பகவானுலருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், ஏடணத்திரயத்தியாகிகளான அஞ்ஞானிகட்குச்சுட்சுமமான அதுற்புத்தவாசையுள்ளதே; ஆதலால், “ஆசை பொருந்தாதார் ஞானிகள்” என்றது, அதிவியாப்தியாகாதென்க. [அதுற்புத்தவாசை=புலப்படாவாசை.] வாசிட்டத்தும்,

“அடக்கமா யுரைத்தே மஃதறிந் தவர்க்கு மறிகிலா தவர்க்குநற் குறிக, டொடக்கமில் சன்மாத் திரமதா மறிவின் சொருபதின் றசை விலா தவரே, விடற்கருங் காம முதற்பகை கடந்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்”—

என ஆசையின்மையும், உண்மையும் ஞானி, அஞ்ஞானிகட்குச் சின்னமாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

(4) “பொன்னிலமாதரி” என்பதை பொன்னில் அம்மாதர் எனப் பிரித்துத் திருமகள்போலும் அழகினையுடைய பஞ்சவிடய சமஷ்டி ரூபமான பெண்களிடத்து எனப்பொரு ளுரைப்பினும் அமையும்; இஃதமையுமாறு,

“பாரியை யுடையோன் யாவ வவனுக்கே பற்றும் போகம்
நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னலமெங் குண்டாங்
காரிகை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு சகத்து நீங்கும்
பேரியற் சகத்து நீங்கிற் பிரிவிப்பே ரின்ப முண்டாம்”—
என வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள இரகுநந்தனர் திருவாக்கானும்,

ததிதசையுடை
மோன். அசை
வைந்நாவி
கேடுகேசே

“நெய்விட்ட கருங்குழலார் தம்பால் வைத்த நெஞ்சொழிந்தா
ரைம்புலன்சே ரின்ப நேராக், கைவிட்டா ரொழியாவா நந்த போகக்
காமுகராய் முடிந்தபடி காண்மின் காண்மின்”—

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பரணியின் செய்யுளானும் அறிக.

(5) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச்சிறப்புப்பற்றி உயர் திணைமேல் வைத்துச் சொன்னாரேனும்,

“ஒரு மொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே”—

என்பதனால், பிரமாமுதற் தம்பபரியந்தமான சேதனப்பிரபஞ்சமுழு வதுங் கொள்ளற்பா லனவாம். “உள்மை” என்றது, அந்தக்கரணம். “உள் எந்தன்மில்” என்றது, சாதி யொருமை.

கிரிந்தியாதிய வசேதனப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ணந்தக்கரணமின்மையின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும், சாட்சியென்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர்
தன்னிலந் தரத்திற்சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்”—

என்றதால், அந்தக்கரணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடணமும், சாட்சிக்கு உபாதியுமாம் என்பது பெற்றும்.

(6) அங்ஙனமாயின், அவ்விரண்டின் மையுமாய் யாவையோவெனின்? ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகி நிற்பது விசேடணம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துவது வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்துக் காட்டப்படுமோ அது வியாவர்த்தியமாம். நீலக்குட மென்ற புழி நீலத்தன்மை குடத்தின் விசேடணம். என்னை? நீலக்குடத்தில் நீலத்தன்மை பிரவேசித்து அதனைப் பொன்மைக்குட முதலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலான்; அந்நீலத்தன்மை விசேடணமாம். அவ்வாறு, பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேடணமாம். என்னை? பிரமாதாவின் சொரூபத்தி லந்தக்கரணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் என்க.

ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்பது யாது அது உபாதியெனப்படும். நியாயமதத்தில் கர்ணசட்குலியின் அவச்சின்னாகாயஞ் சுரோத்திரேந்திரியமெனப்படும்; அங்கேகர்ணசட்குலி சுரோத்திரேந்திரியத்திற்கு உபாதியாம்; என்னை? சுரோத்திரேந்திரியத்தின் சொரூபத்திற் கர்ணசட்குலி பிரவேசியாமல் வாகியவாகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரேந்திரியத்தை வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் உபாதியாம். வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம்;—கடாகாயமானது மணுபரிமாண அந்நத்திற்கு அவகாசங்கொடுப்பதால் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம், என்னை? மணு அந்நத்திற்கு இடங்கொடுக்கு மாகாயத்தின் சொரூபத்தில் கடம்பிரவேசியாமல் வியாபகவாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மணு அந்நத்திற்கு அவகாசங்கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்கரணவுபகித சேதனம் சாட்சியாமென்புழி, அந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம். என்னை? அந்தக்கரணம் சாட்சியின் சொரூபத்தில் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்சியை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்கரண மொன்றேசாட்சிக்கு உபாதியாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடணமாகவும் நின்றமைகாண்க; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணவுபகிதசேதனமோ சாட்சியாம்; அந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.

உபாதியுடையது, உபகிதமென்றும், விசேடணமுடையது, விசிட்டமென்றும் கூறப்படும். அந்தக்கரண விசிட்டமான பிரமாதாவே கர்த்தா, போக்தா, சுகி, துக்கி என்னும் சம்சாரியாகிய சீவனும்; இது அவச்சேதவாதத்தின் மன்மை.

இனி ஆபாசவாதம்:—ஆபாசவாதத்தில், ஆபாசசுகிதவந்தக்கரணம் சீவனுக்கு விசேடணம். ஆபாசசுகிதவந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம்; ஆத

* கர்ணசட்குலி=செவித்துளை.

† மணு=மணங்கு என்னும் ஓரெடுத்தலளவை.

லால், ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் சீவனும். ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்கரணவுபகித சேதனம் சாட்சியாம். இரண்டுபட்சத்திலும், விசேடணத்தோடு கூடின சேதனம் சீவனும்; அவனே சம்சாரியாம். ஆயினும், விசேடியபாகமான சேதனத்தின் கண்ணையோ, ஜநகமரணமுதலிய சம்சார சம்பவமில்லை. விசேடணமாத்திரத்தில் அச்சம்சாரம்உண்டு. ஆதலான், இக்கருத்தை யறிவித்தற்பொருட்டே பிரமகீதையில்,

“புருதி நெஞ்சினு மொழிந்தவர் நெஞ்சினும் பரனே கரிய தாகிரின் றறிபவன்”—எ - ம்,

“உருத்திரன்மான் முதலாகத் தம்பமீரூவுள பொருட்குஞ் சான் றுருமொருவன்”—எ - ம்,

பாகவதத்தில்,

“சொன்ன புந்தியிற் கரியெனத் தோன்றிய வறிவை”—

என்றும் கூறியிருப்பது போல,

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா றுள்ளந் தன்னிற் சீவ சாட்சியாய் நிற்கும்”

என்றொழியாது, “சாட்சி மாந்தரமாய் நிந்தும்” என்று “மாந்தீர” பதந்தந்து விசேடித்துக் கூறினர்.

(7) ஆபாச சாட்சியென்னுது “சீவசாட்சி” எனப் பொதுப்படக் கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேதவாதந்தான் உடன்பாடாமோ வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில்,

“உன்முகம் போற்கண்ணுடிக் குள்ளொரு முகங்கண்டாற்போல் சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்”—

என்றபாசவாதங் கூறியிருப்பதால், இவர்க்கஃதுடன் பாடன்றென்க; இவருடன் படாமைக்குக் காரணமென்னையோவெனின்? பாஷியகாரர் ஆபாசவாதமங்கீகரித்திருப்பதானும், வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் அவச்சேதவாதத்திற் றோடஞ்சொல்லி யிருப்பதானுமென்க.

(8) வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் அவச்சேதவாதத்திற்சொல்லிய தோடமென்னையோவெனின்? அதுகூறுதும். ஆபாசசுகிதவந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தைப் பிரமாதாவாக வொப்பிடில் கடாவச்சின்னசேதனமும் பிரமாதாவாகவேண்டும். என்னை? எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படிக்கடமும் பூதகாரியமாம்; அன்றியும், அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாக எப்படியுளதோ அப்படிக்கடமும் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாம்; ஆதலால், அந்தக்கரண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டமும் பிரமாதாவாதல்வேண்டும். அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுபாசக்கிரகணம் அங்கீகரிக்கில்

இவ்வாறான தோடமின்றும். என்னை? அந்தக்கரணமோ பூதங்களின் சத் துவகுணகாரியமாகவின் சொச்சமாம்: கடமுதலியவை பூதங்களின் தமோ குணகாரியமாகவின் சொச்சமல்ல; யாது சொச்சபதார்த்தமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலின்பதார்த்தம் ஆபாசயோக்கியமாகா; இஃதெது போலவெனின்; கண்ணாடியும் அதன் மூடியும் போலவென்க; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தின்கண் இருவிதப்பிரகாசமுள; ஒன்றே வியாபகமான சேத னப்பிரகாசம்: மற்றொன்றாபாசப்பிரகாசம். சரீராதிகளிலும், குடமுதலிய வற்றிலும் ஒருவியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசமோவுண்டு: மற்றொராபா சப்பிரகாசமில்லை; ஆதலால் இருவிதப்பிரகாசத்தோடு கூடின அந்தக்கரண விசிட்ட சேதனமே பிரமாதாவெனப்படும்: ஒருவியாபகசேதனப்பிரகாசத் தோடு கூடின கடாதி விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவன்று. எவருடைய மதத் தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ, அவருடைய மதத்தில் கடாதி களைப்போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாசப்பிரகாசமில்லை: வியாபகசேதனத் தின் யாதொரு ஏகப்பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுண்டோ, அவ்வியா பக சேதனத்தின் பிரகாசமே கடாதிக்கண்ணும் உளது. ஆதலால், அந்தக் கரண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டசேதனமும், சரீரவிசிட்டசேதனமும், குட்டியவிசிட்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்; அங்ஙனமாகாமை யின், ஆபாசவாதமே உத்தமம்: அவச்சேதவாதம் அன்று; இவ்வாறான தோடங் கூறியிருத்தலின், அவச்சேதவாதம் இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க.

(9) எப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசசுகிதமாகவுளதோ, அப்படியே அந்தக் கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசசுகிதமாகவேயுளது. அந்தக்கரணவிருத்தி நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகார மடையும்; அப் போது அவ்விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்கண் ஆவரணம்பங்கமாம்; ஆகவே, ஆபாசனால் இதுகடம், இதுபடம்என இவ்வாறு விடயம் பிரகா சியா நிற்கும். இவ்வாறே, ஏனைய விந்திரிய வாயிலாகப்புறம்போந்துறும் விருத்திகளிலும் ஊகிக்க. புறம்பேசாட்சிப் பிரகாசம் எவ்வாறுள்ளதோ வெனின்? கடத்தை நான் கண்டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிகழாரிற் கும் பிரகாசமே சாட்சியாமென்க. [பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.]

(10) இனி, உள்ளே இருவிதப்பிரகாசங்களைக் கூறுதும். இச்சை, ஞானம், கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிரதான குணங் கள். நியாயமதத்தில், இவைகளை ஆன்மாவின் குணமென்பர். வேதாந்தத்தில், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்ப. இவைகளில், ஒன்று பிரகாசமாகும் போது சிதாபாசுணக்காணலாம்: அல்லாதபோது அவுணக்காணக்கூடாது; ஆகவின், தத்தாயபிண்டத் தக்கினிபோன்று அவைகளை தானாகப்பிரகாசிப் பவன் ஆபாசன். சாக்கிர சொப்பனங்களில் விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தராளம், சுழுத்திமுதலியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவை களைப் பிரகாசிப்பிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்திய நங்கீகாரபட்சம் உரைக்கப்பட்டது.

இனி, விருத்தியங்கீகாரபட்சம்.

(11) அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும். குரோதசுகாதிகளும், ஆகாசாதிகளும் முறையே அந்தக்கரணம், அவித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொரு விஷயமும் பிரகாசி யாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மற்றெதை விருத்தி யென்பரோவெனின்? அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூப்பரிணாத் தால் விடயங்கள் பிரகாசமாகவின், அதனையே விருத்தியென்பர். சுகதுக்கம், காமகுரோதமுதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டோ அவைக ளைனத்தையும், விருத்தியென்று சாஸ்திரங்களில் விவகரித்திருக்கினும் தத் தைனத்தையும், விருத்தியென்று சொஸ்துப முதலிய கிரந்தங்களில் பிரகாசகபரி வாதுசந்தானம், அத்வைத கௌஸ்துப முதலிய கிரந்தங்களில் பிரகாசகபரி ணாமமே விருத்தியென்றனர். ஆதலான், மாயை, அந்தக்கரணங்களின் ஞான ரூப்பரிணாமமே விருத்தி சத்தத்திற்கு அத்வைதமதத்தில் * பாரிபாஷிகப் பொருளாம்; அவ்விருத்தி ஞானம் இருவகைத்தாம்; ஒன்று பிரமாருபம்: மற்றொன்று அப்பிரமாருபம். பிரமாணஜந்திரிய ஞானத்தைப் பிரமாவென்பர். அதனின்வேறான ஈசரஞானம், சுகாதிகோசரஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், பிரம [ஹ்ரி] ஞானம் ஆகிய இவை அப்பிரமாருபமாம்; அவற்றுள், ஈசரஞான முத லியவை யதார்த்த அப்பிரமா: பிரம [ஹ்ரி] ஞானம் அயதார்த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவை யறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் கான்க; இது நிற்க, எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாகவுளதாமோ அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப விருத்தி சுகதுக்க கோசரமாகவுளதாகும்; அவ்விருத்தியின்கண் ணாருடமான சாட்சி அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆதலின், கிரந்தகாரர் சுகதுக்கம் சாட்சிக்கு விடயமென்றனர். விருத்தியன்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடய மாகா.

நண்டிது இரகசியம்.

(12) “அந்தரத்தில்” என ஆகாயத்தை உவமானமாகக் காட்டினமை யின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னு நாமமும், சலம்கொணர்தலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றிக் கடரூப உபாதி திருஷ்டி யன்றி அவைதோன்றாமல் கடாகாயமாத்திரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி மகாகாயரூபமோ அப்படிச் சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னுநாம மும், சுகதுக்காதி தர்மங்களோடு கூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூப மாகிய காரியமும் அந்தக்கரணரூபவுபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றி அவ்வந்தக் கரண ரூபவுபாதி திருஷ்டியன்றிச் சாட்சியென்னு நாமமும், சுகதுக்காதி தர் மங்களோடு கூடின அந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமான காரியமுந்தோன்ற மற் சைதந்திரிய மாத்திரமான பிரமமே தோன்றுவதால்சாட்சி, “பிரமரூபமே” என்னும் ஈதோரிசுகியார்த்தமும் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க. கடவுபாதி

* சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம் பரிபாஷை; பரிபாஷையினை சொல்லும்பொருள் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

யினுள் கடாகாயமும் நாநாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகாகாயத்திற் குப் பின்னமாக விராமல் மகாகாயரூபமே யாகின்ற ததுபோல அந்தக்கரணவுபா தியால் சாட்சியும் நாநாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியாபகமான பிர மத்திற்குப் பின்னமாகாமல் பிரமரூபமாகவே யுள்ளது; ஆதலால்,

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா நுள்ளந்
தன்னிலந் தரத்திற் சேவசாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கு மேகநாயகன்” —
என்றார்.

["சீவசாட்சி" என்பது, சீவனது சாட்சி, சீவனுக்குச்சாட்சி, சீவன்கட்சாட்சி எனவிரியும்.]

“எந்நிலம் களிநு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்” —

என்றது, ஏகநாயகனுக்கு விசேடணம். இ - ள், எந்நிலங்களினும் = (சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களால் நானாபேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ள னவாகிய) ஞானபூமிக ளனைத்தினும்—மிக்க எழுநிலம் = (நிராக்ஷியாநந்தத் தைத்திருதலால் ஆன்றோர் கட்கபிமதமாகச்) எழுநிலம் = (நிராக்ஷியாநந்தத் துணை) சத்தபூமிகளாம்;—அவற்றில் = அப்பூமிகளுள், —மேலாம் நன்னிலம் மரும = மேலாகிய துரியபூமியின்கட்பொருந்தி யொளிராநிற்கும்—ஏகநாய

தூரியத்திற்குமேல் விடக்கைகவல்லிய மாவடுதையல்லாமல் வேறுபூமியின் மையின், “மேலாம்நன்னிலம்” எ - ம், மகாநந்தமயமாதலின் தூரியத்தை, “நன்னிலம்” எ - ம், தன்சொருபமுள்ளவாறு வெளிப்படுந் தானமாகலின், “நன்னிலமநூயம்” என்றுகூறின் ரென்க. இரண்டாம்படலத்தினந்தத் தில்ஞானசத்தபூமிகளை இவ்வாசிரியரே விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை ஈண்டுவிருத்திலேம். சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி, சத்து வாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தபாவணை, தூரியம், என்பன அப்பூமிகளின் நாமங்களாம்.

(13) சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளினபிமா
னமே பந்தமெனப்படும்; அவ்வவஸ்தைகளும் கோரம், சார்தம், மூடம் என்
னும் மனோவிருத்திகளாதலால் விசாரரூபம், அல்லது, சார்தம், மூடம் என்
மாதுசந்தானவலியால் அவைகளுசமாம்; ஆகவே, தியானரூபமாகிய பிர
மனதும் பிரமப்பிரகாசத்தில் விவினமாம்; ஆகவே, அவைகட்டுக் காரணமான
மாய்த் தன்மயமாகவே விளங்காநிற்கும்; ஆகவே, பிரமம் அகண்டைகரச
டும் அதுஷ்டித்தவாராநின்ற பிரமது சந்தானவலியால், நிரந்தரம் ஆதரவோ
டன் விளங்காநிற்கும் ஸ்தானமே நீங்கி நிரதிசயநூந்த மாத்திரமாகப் புரு
ஷப்படுவதாகலின், துரியமென்று பெயராம்.

(14) அல்லது, “நர்ஸிஸம்” என்பது, துரியத்திற்கு வேதாந்தத்தின் பரிபாஷையாகிய சத்தமன்மையின்,

“எந்நிலங் களிணு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்” —

என்பதற்கு, எல்லாப்பதிகளினுஞ் சிறந்ததாளிராநிற்கும் சூத்தபுரியினுஞ் சிறந்த நன்னிலமென்னுந் தலத்தின் கண்ணே எழுந்தருளாநிற்குமென்று வேறுமொருபொருள் கூறினுமையும்; இஃதமையுமாறு,

“ நன்னிலந் தனிலெழுந்த நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானேன் நான் ” —

என்று இந்நூலினந்தத்தில் வித்தியாநந்தங் கூறுங்காலையிற்கூறியிருக் குங் காரணத்தினால் அறிக. “நவ்லிம்” என்பது, சிலேடையாய்த் துரிய பூமியையம். மகுவனமென்னும் ஸ்தலத்தையும் உணர்த்தாநின்றது.

(15) அயனரியுத்திரராதியர்போற் றேற்றமொடுக்க மின்மையின் “ஏகம்” எ - ம், அன்னோர்க்கும் தான் இறையாகலின், “நாயகன்” என் னுங்கூறினர்; இவ்வாற்றால், இது காரணப்பிரமமென்பதுபெற்றும்.

(16) மாயாவிசிட்ட சைதர்யத்தைக் காரணப்பிரமமென்று கூறியிருக்கின்றனராகலின் அசற்கு, “உள்ளநீதின்னிற் சாட்சிமாத்திரமாயிற்றிகை” அசம்பவமாமேயெனின்? அது பரமார்த்தமாகச்சுத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்தன்மை அசற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(17) இவ்வாற்றால், இஃது தோடமின்றியினாகு. “பதங்கள்” என்றனஞ்சத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியத்தமானமூர்த்தி போதகமாயிருத்தலின், இது சுத்தப்பிரமத்திற்கும், அப்படியே காரணப்பிரமத்திற்கும் பொருந்தாதாகலின் சரீரவிசிஷ்ட சைதந்தியங்களான காரியப்பிரமங்களுள்ளே, யாதானுமொன்றைக் கூறலாமேயெனின்? அங்ஙனங்கூறுதற்குச் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதிகளான காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களள்ளே, யாதானுமொருசின்னங்களையெடுத்துவிசேஷித்திருத்தல் வேண்டும்; அங்ஙனம் விசேஷியாமல், “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றதால், காரியப்பிரமங்களுள், யாதானுமொன்றைக்கூறுதல் பொருத்தது. ஆயின், “பதங்கள்” என்றது, காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஓரோர் காலையில் பக்தாறுக்கிரகார்த்தம் அவர் வேண்டிய அருளுகூடுகொண்டாவிர்ப்பவிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப்பாதங்கூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது. இதனை,

“புருட னென்றுரை செயப்படு வதுபரி பூரண மாகின்ற
சொருபு தின்றவா நிற்கலிங் கருளொடு தோன்றவல் லவன்றினே
யரனு மன்றுமா லயனுமன் றெவர்க்குமுள் ளாகியே யாவர்க்குந்
தெரிவ ருஞ்சிவ னவனையிங் கொருங்கிய சிந்தையார் தெளிவாரே.”
என்னும் பிரமகீதையினும்,

என்னும் பிரமகீதையினாலும்,

T கருகிதாதி
 மய்யமுதர
 அயநிதி
 யொழிதுவா
 ரகா
 மகயர
 ஸ்பதுஅரி
 த்துவாரம்
 அவநிதி
 ஸ்பதுப
 வரன்னதி
 யளமப
 ஸரிதந
 ஸமமது
 ரகமீ
 கெய்த
 தானமு
 வரகந
 வரகந
 தரகம

T
நாட்பு
நிதியாகத்
வித்யை
ன குமாரன்
நி வந்தான்
T. "வந்தான்
நிதியாகத்
வித்யை
ன குமாரன்
நி வந்தான்
T. "வந்தான்

“சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா
னாவில் வலகுபடு மழி துயர்தீர்ப் பதற்காக
மேவாது நின்றேயென் மாயையினுன் மெய்யேபோ
லோவாது பிறந்திடுவே னுகந்தோறு முகந்தோறு”.

என்னும் பகவத்கதையினுனும்,
“துயரில் சுடரொளி தன்னுடைச்சோதி நின்றவண்ண நிற்
துயரங்கள் செய்துத் துறையிலே யுலகிற் புகவுய்க்குமம்மான், துயர
என்னுந் திருவாய்மொழியினுனும்,
“தன்பாபாம தானகரு மேனிரிலையிற் சலனமின்றி யொரு
தன்மையினி னின்றருளியே, யன்பரானவர்க ணெஞ்சினிலு வந்த
வடிவா யங்குவந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்தவருளும்” —

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பாணியினுனும் அறிக; இது, சிஞ்ஞாசையு
டையோர் உபாசிக்கத்தக்கது காணப்பிரமமே யென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்
தைத் தனது ஒழுக்கத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(18) ஸ்ரீ-வியாசபகவானது அபிப்பிராயமும் இதுவே. என்னை? வியா
சபகவான் ஒருவரே ஸ்காந்தபுராணத்தில் சிவனுக்கு, சுதந்தரத்துவமுதலிய
ஈசரத்தன்மங்கூறினர். அந்நியதேவர்க்கு, சிவகிருபையினால் சர்வவிபுதி
யின் பிராப்திகூறி அதனால் சீவதன்மங்கூறினர். அப்படியே ஒருவர்க்குப் பு
ராணத்திலும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலுமாக விஷ்ணு, சிவன் இவரின் வே
ருள கணேசாதிகட்கும், ஈசரத்தன்மை கூறினர்; இவ்வாற்றால், வியாசரு
டைய வாக்கியங்களில் விரோதத்தோன்றா நிற்கின்றதே எனின்? அந்நிதூச
மாதானம்;—சர்வமும் ஈசரனே. எந்தப்பிரகாரத்தில் அந்நியதேயவத்தின்
நிந்தை கூறியிருக்கிறதோ, அந்நிந்தை அதனுபாசனத்தியாகத்தின் பொருட்
தன்று; அப்படி வியாசர்க்கு அபிப்பிராயமில்லை மற்மென்னையோவெனின்?
வைஷ்ணவபுராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிந்தையும், விஷ்ணுவின் துதி
யும் விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற் கேதுவாயிருக்கிறது. அப்
படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும், அவர்களினுபாச
னத்தியாகத்தின் பொருட்டாகாமல் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்
தற்கே ஏதுவாம். ஒர்பிரகாரத்தில் அந்நியத்தினுடைய நிந்தை தியாகத்தின்
பொருட்டேயாமாயின், சர்வதேயவங்களினுடைய உபாசனைகளும்ன்றோ
தியாகமாகும்; அதனால் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியின்பொருட்
டாகவே உளது: தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

(19) வேதத்தில் அக்னிவேதத்திரத்திற்கு இரண்டு காலங்கூறியிருக்
கின்றது; ஒன்றுகுரியோதயத்திற்குப் பிரதமம்: மற்றொன்றுகுரியோதயத்

திற்கந்தரகாலம். அங்கே, உதயகாலத்தின் பிரசங்கத்தில் அதுதயகாலத்
தை நிந்தித்திருக்கிறது: அதுதயகாலத்தின் பிரசங்கத்தில் உதயகாலத்தை
நிந்தித்திருக்கிறது; அந்நிந்தையின் ரூபநியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு
காலத்திலும் ஒமத்தின்றியாகமாம். நித்தியகர்மத்தின் தியாகங்கூடுமா? ஆக
லின், உதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு அதுதயகாலத்தையும், அதுதய
காலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிந்தித்திருக்கிறது; அப்
படி ஒர்தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்
றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம்: அந்நியத்தின் நிந்தையில் அன்று.

(20) எப்படிச் சாகாபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில் ஒமஞ்செய்ய,
ஒருவர் அதுதயகாலத்தில் ஒமஞ்செய்ய பயன் இருவருக்குச் சமானமாக உண்
டாகின்றதோ! அப்படி இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தெய்வங்களில் எதனை உபா
சித்தாலும் பிரமலோகப்பிராப்தியாம்; அங்கே போகங்களைப்புகித்திருந்து
இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைக
ளால் வைகுண்டலோகாதிகளின் பிராப்திபுராணங்களிற் கூறியிருக்கின்ற
தன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்தி கூறவில்லையே யெனின்? அங்ஙனம்
கூறியிருப்பினும் உத்தம உபாசகராய், விதேகமூக்திக்கு அதிகாரிகளாயி
னோர் சகலரும் தேவயானமார்க்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்
பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு - வைகுண்ட ரூபமாகத்
தோன்றா நிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் அவர்க்குச் சதார்ப்புஜ * பார்
ஷதரூபராய்த் தோன்றாநிற்பர்: தாமும் சதார்ப்புஜமூர்த்தியாக நிற்பர்;
அப்படியே சைவ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத் தோன்றா
நிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் திரிநேத்திரமூர்த்திகளாகத் தம்மோடு
கூடத் தோன்றாநிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்
றே தமது உபாசியத்தினுடையலோகமாகத் தோன்றாநிற்கும். என்னை?
தேவயானமார்க்கமன்றி அந்நியமார்க்கத்தால் யாவர் செல்லா நிற்பரோ! அவர்
க்கு மீளுதலுண்டாகும்; இது நியமம். தேவயானமார்க்கம் ஓர் பிரமலோ
கத்திற்கே உள்ளது. ஆகலின், விதேகமோட்சத்திற்கு யோக்கியரான உபாச
கரனைவரும் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அது உபாசகருடைய இச்சை
யின் அதுசாரமாகச் சகல சாமக்கிரிகைகளோடு கூட அவரவர்க்குத் தோன்றா
நிற்கும்; இப்படிப்பட்ட அற்புதமகிமை அந்தப்பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது.
இவ்வாற்றால், ஐந்துதேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவே யுண்
டாகா நிற்கும்.

(21) அங்ஙனமாயின், ஐந்துதேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள்வெவ்வே
றாகக் கூறியிருக்கின்றன. ஈசரனே ஒருவன்; ஒரு ஈசரனுக்கு நாமரூபம்
எங்ஙனங்கூடுமெனின்? அந்நிதூசமாதானம்; பரமார்த்தமாக நாமரூபங்
களொன்றும் பரமான்மாவின் கண்ணே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடை
யோர்க்கு உபாசனையின் பொருட்டு நாமரூபகிதமான பரமான்மாவுக்கு, மா
யையினுற் பண்ணப்பட்ட கற்பிதநாமரூபங்கள்கூறினர். ஆதலால், ஒர்பரமான்

* பார்ஷதர் = கணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

மாவின் கண்ணே மாயையினை பண்ணப்பட்ட நாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிர்த்தியாய் வீடும்.

(22) புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கியசமாதானம் யாதெனில்? விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன முதலாக எவ்வளவு நாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவைமுழுவதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப்பிரமங்கட்கும் அவைமுழுவதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எங்ஙனம்? மாயாவிரட்டமான காரணத்தைப்பிரமமென்றவர், இரணியகர்ப்பரண காரியத்தையும் பிரமமென்றனர்; ஆகலின் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்னும் பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப்பதங்களின் பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாராயணன், நீலகண்டன், விக்கினேசன், சத்தி, பாதுகைமுதலிய அநந்தபதங்களும் அவ்விருவகைப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசங்கத்திற்கு ஏற்கொரிடத்தில் காரணப் பிரமத்தையும், ஒரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தும்.

அஃதெப்படியெனின்? லைந்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டனையும் உணர்த்துமேனும், போஜனப்பிரசங்கத்தில் லவணத்தையும், கமனப்பிரசங்கத்தில் அசுவத்தையும் உணர்த்துவதுபோலென்க. வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு, நாராயணத்திபதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியதிபதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்தாநிற்பனவாம். ஆதலால் வைஷ்ணவ கிரந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின் துதிக்கும், சிவன் முதலியோர் நிர்தைக்கும் வியாசரது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாதிக்கத்தக்கது: காரியப்பிரமங்கள் உபாதிக்கத்தக்கன வல்லவென்பதாம்; அப்படியே, ஸ்காந்த புராணமுதலிய சைவகிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அவைகளிலும் காரணப் பிரமத்தின் ஸ்துதியும், காரியப்பிரமங்களின் நிர்தையும் உள. கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின்வாசகம். விஷ்ணு, சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசகங்களாம்; அதிலும் காரணத்தின் ஸ்துதியும், காரியங்களின் நிர்தையும் உள: காளிபுராணம், சூரியபுராணங்களிலும் அப்படியே உண்டு. இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின் நாமபடியே உண்டு. இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், தள்ளற்பாலதும் ஆகிய உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பாலதும்; அதனால் சகலபுராணங்களும் ஓர் காரணப் பிரமத்தை உபாதிக்கத்தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

(23) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி மூர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்; ஆகலின்;

காரியம்: அவைகளின் உபாசனையுக்கூறியிருக்கின்றது; அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும், அச்சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகளுக்கும், மாயாவிரட்ட காரணப்பிரமத்திற்கும் விசாரிக்குமிடத்துப் பேதமில்லை. ஆதலால், காரியப்பிரமங்களின் ஆகாரங்களை * வாதித்து அவர்களைக் காரணரூபமாக உபாதிக்கவேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னை? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவரது மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமாமோ! அவர்சாஸ்திரத்திற்குச் சொன்ன ஆகாரத்தையே உபாசனைசெய்க; அதனாலும் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாய்க் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனையில் ஸ்திதிபெறும்: இவ்வாறே திருவாய்மொழியினும்,

“உணர்ந்துணர்ந் திழிந்த கன்றுயர்ந் துருவியந்த விர்நிலைமை,
புணர்ந்துணர்ந் துணரினு மிறைநிலை யுணர்வரி துயிர்கா, ஞ்ணர்ந்
துணர்ந் துரைத் துரைத் தரியப னரனென்னு மிவரை, புணர்ந் துணர்ந் துரைத் துரைத் திறைஞ்சுமின் மனப்பட்டதொன்றே” — எ - ம்,

“ஒன்றெனப் பலவென வறிவரும் வடிவினு ணின்ற
நன்றெழி ஞாண னன்முக னரனென் னுமிவரை
உட்பட்ட ஒன்றதும் மனத்துவைத் துள்ளிதும் மிருபசையறுத்து
நன்றென நலஞ்செய்வ தவனிடைந்முடைநாளே” — எ - ம்,

அருளிச்செய்திருப்பது காண்க.
(24) ஜகத்காரணன், சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ்ஞன், சதந்தரன், சர்வப்பிரோகன், கிருபாஞ்ஞன் என்றிவ்வாறு ஈசரத்தன்மங்களைச் சிறப்பாயாகவென்று காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கூறியிருக்கின்றது. காரணப்பிரமமன்றி வேறே அநேகமூர்த்திகளும் சாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ளன; அவையெல்லாம் உபாசனையின் நிமித்தம் அன்று. சகலமும் காரணப்பிரமத்தின் உபலட்சணமாகவே கூறியிருக்கின்றன.

(25) உபலட்சணமாவது: ஒன்றன் ஏகதேசத்திருப்பதும், ஓர்போதிருப்பதும், † வியாவர்த்தக மாயிருப்பதும் யாது அது. என்னை? காகமிருப்பது தேவதத்தனதுகிரகம் என்னும் வாக்கியத்தில் காகம் உபலட்சணம். எங்ஙனம் காகமானது தேவதத்தனது கிரகத்தின் ஏகதேசத்திருப்பதாயும், ஓர்போதிருப்பதாயும், வியாவர்த்தகமுமாயிருக்கிறதோ அங்ஙனம் ஜகத்காரணப்பிரமத்தின் ஏகதேசத்தில் சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகள் உள்ளன: ஓர்போது உண்டாகின்றன; அச்சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரமத்தின் கண்ணேயே உண்டாகின்றன; அந்நியத்தின்கண் இல்லை என வியாவர்த்தகமாக விருத்தலின், அவை உபலட்சணமாம். உபலட்சணத்திற்கு விசேஷியவஸ்து

* வாதித்தல் = காரியம், காரணப்பிரமமே அந்நியமன்று என்பதாம்.
† வியாவர்த்தகம் = அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துமது; இஃது, சு - வது பிரசங்கத்திற்காண்க.

‘எல்லாம், இரவிழன் விமமேயாக்கி’ என்பதால், அளர்த்திவிர்த்தியும், “ஐக்கியஞ்செய்ய” என்பதால், ஆந்தப்பிராப்தியும் குருவினால் உளவாயின வென்பது பெற்றும். இப்பேறு குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தாலாதலின், இதுவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமாமென்க. “நானும்” என்றது, “பிரம வித்துபிரமமே” என்னும் சுருதியாலென்க. ஐக்கியந்தனக்கு ஏற்கனவே உளவாயிருத்தலான்,

“என்னுடைய ஐக்கியம்”—எ - ம்,

“ஈசனின் கருள் செய்யவந் திருக்கிற விடமிவன் றிருமேனி”
என்னும் சுருதியால்,

“என்னுடைக் குருவாய்த்தோன்று மீசனை”
என்றுங்கூறினார். [“ஈசன்” என்பதற்கு, ஐசுவரியசம்பன்னென்று

பொருள்.] இறைஞ்சாரின்றேன் என்னது, “இறைஞ்சினேன்” என்று, இறந்தகாலத்தாற்கூறினது ஐக்கிசரன் குருமூர்த்தமாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அந்தஜநங்களில் யான் நிஷ்காமனும் உபாசித்துவந்த உபாசனை யின் பெரும்பேறுமென்னுங் குறிப்பு. “குரு” என்பதில், “துகாரம்” = அஞ் ஞானம்: “ருகாரம்” = ஞானமாம்; ஆகவே, ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்யவரே குருவாம்; மந்தையர் குருசத்தத்திற்கு அருகரல்லரென் மறிக. இதற்கு, உ - ம் = பிரமகேதை,

“உண்டுபோற் றோன்று முலகெலா முண்மை யன்றெனவுணர் த்தி யெப் பொருளுங், கண்டசான் நதனைக்காட்சியதறவே கண்டிடக் கரியெனக் காட்டும், பண்டைவே தாந்த வாக்கியஞ் சொன்ன படி மண்ண வியன்குரு வென்றிடும் வேதம்”—எ - ம்,

“காட்சியை யெல்லாங் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழிந் தொருபொரு ளில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவன் குருவா மாரி போன் மாறுவேண் டாதே, மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக் கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாழ்ச்சிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தருவான்”—எ - ம் வரும்.

குருவின் றிருமேனிக்கண்ணிருந்து சாமவேதமஹாவாக்கியத்தை உப தேசிப்பதும், ஈசரனையென்னுஞ் சுருதியின் பொருளை யறிவித்ததாம். (ச)
[தருவைவணங்கி அவரநூலால்நூல்கையப்படுத்தி நூலின் அதிகாரி, சம்பந் தம், விடயம், பயனென்னும் அநுபந்தசதுஷ்டய மறிந்தாலல்லாமல் வீவேக்கித் நூல்கேட்டற்கண்னாகக் கம் பிறவாதாகலின், அவற்றை இர ண்டெய்யுளான் முன்னே கூறத்தோடங்கி இதில் அதிகாரியையும், விடயத்தையுங் கூறுகின்றார்.]

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதியு மின்றி வான்போல் சந்தத மொளிரு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப் பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பந்தநூல் பார்க்கமாட்டா மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேனே. (ரு)

இ - ள். ஆதியும் நடுவும் இன்றி = (தனக்குத்) தோற்றமும், திதியுமில் லாமல்,—அந்தமும் இன்றி = நாசமுமில்லாமல்,—வான்போல் = ஆகாயம்போ லச் (சூட்சுமமாய், வியாபகமாய், அசங்கமாய்)—சந்ததம் ஒளிரும் = சார்வகால மும் விளங்காநிற்கும்,—ஞானசற்குருபாதம்போற்றி = ஞானமயமான *சற்கு ருவினுடைய சீர்பாதங்களைத்துதிசெய்து (அப்பாதாம்புஜப் பிரசாதவேசத் தால்),—பந்தமும் வீடும்காட்ட = பந்தலட்சணம் இன்னது, மோட்சலக்ஷணம் இன்னதென்று (அதிகாரிக்கு) அறிவித்தற்பொருட்டு,—பாந்த நூல் = வாத ராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டுள்ள சூத்திரம், பாடியம், வார்த்திக முதலிய) வேதாந்தநூல்களை,—பார்க்கமாட்டா மந்தரும் = விசாரித்தறியச் சாமர்த்தியமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிகளும்,— உணரும் ஆறு = (அப்பந்தமோட்சசொருபங்களையெளி) தறியும்படி,—வத் துதத்துவம் கெடுவவேன் = வஸ்துவின் உண்மையை (இந்நூலின்கட்) சொல் லுவேன். —எ - று.

“மந்தர்” = இந்நூலின் அதிகாரி. “வத்துதத்துவம்” = இந்நூலின் விடயம்; “வத்து” = சீவபிரமங்கள்; “தத்துவம்” = அவைகளின் எகத்துவம்.

(28) சகலபிராணிகளின் அந்தக்கரணத்துள்ள † மலம், விட்சேபம், ஆவரணம் என்னும் மூவகைத் தோடங்களுள்ளே நிட்காமகர்மாநுட்டானத் தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோடமும், ஞானத்தால் சொரு பாவரணரூபமான அஞ்ஞானதோடமும் நீங்காநிற்குமென்று கூறியிருப்ப தால், நிட்காமகருமத்தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோட மும் நீங்கி ஓரஞ்ஞானதோடமாத்நிரத்தோடு கூடி நான்கு சாதனங்களையு முடைய புருடரே இந்நூற்கதிகாரிகளாம்.

(29) பிரதிபாதனம் பண்ணப்படுவதுயாது? அதுவிடயமெனப்படும். இந்நூலின்கண்ணே சீவபிரமங்களின் எகத்துவம் பிரதிபாதனஞ்செய்திருத் தலின், அவ்வேகத்துவமே இந்நூற்குவிடயமாம்.

“மந்தநம்” என்பதில், உம்மை இழிவுசிறப்பாய்க் கூரியமதியுடைய ஏனையோரும் என எதிரது தழீஇ நின்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத்துவஞ்சொல் வேன்”—

என்பதன் கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாதாராயணர் முதலியோரால் தெய் வவாணியால் வெகு கிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க, நீர் தூதனமாகச் செந்தமிழ்ப்பாஷையா லியற்றும் நூலானது நிட்பலமாமென்று வரும் ஆசங்கையைப்பற்றித் தெய்வவாணியாலுள்ள அந்நூல்களாற் கூரிய

* சற்குரு = சத்துபதேசஞ் செய்பவர்.

† மலம் = பாவம்.

ஞானம் அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம். இவ்வாறான சம்பந்த, பிரயோஜனத்தினை இவ்வாசிரியர் இரண்டுசெய்யுளாற் றொகுத்துக் கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால், இந்நூலானது சகலவேதாந்தசாஸ்திரார்த்த சாராம்சங்களையும் சூத்திரம்போலச் செய்யுளுள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருப்பதென்பதும், ஒரிடத்திலாவது வேதாந்தசாஸ்திரத்திற்கு விரோதமில்லாததென்பதும், ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிப்பதென்பதும், ஏனைய பாஷாகிரந்தங்களோடு இணையானதன்று சர்வபாஷா கிரந்தங்களினும் உத்தமோத்தமமாம் என்பதும் பெற்றும். (சு)

[இந்நூலின் படலவகை கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முகுந்தனை யெனையாட் கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்லிய நவநீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. (எ)

இ - ள். முத்தனை = சம்சாரபந்தம் விடுபட்டவனை, — வேங்க டேச முகுந்தனை = வேங்க டேச மலைக்கிறவனுன திருமலை, — எனே ஆள்கொண்ட கர்த்தனை = என்னே அடிமைகொண்ட கருத்தனை, — வணங்கிச் சொல்லும் = (என்மயமாக) வணங்கிச் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட, — கைவல்லிய நவநீதத்தை = கைவல்லிய நவநீதமென்னும்பெயரையுடைய இந்த ஞான நூலினை, தத்துவவிளக்கம் என்றும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும், — இரு படலமாக வகுத்துவைத்து = இரண்டுபடலமாகப் பிரித்துவைத்து, — உரை செய்கின்றேன் = சொல்கின்றேன். — எ - று.

“மு” எ - து, முத்தி: “த” எ - து, புத்தி: இவைகளை முறையே ஞானிகட்கும், பத்திமாண்கட்கும் கொடுப்பவன், “முத்தன்” ஆம். “முத்தன்” எ - து, விடுபட்டவனென்னுஞ் சுருதியால் சுபாவமாகச் சமுசாரபந்தம் இவனுக்குச் சர்வாத்மநிலை; இதனால், “முத்தன்” யாதொரு சகாயமும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்ச சிருட்டியைச் சுத்தாரகைச் சுவேச்சையினாலே பண்ணுகின்றமையால், கர்த்தாவாம்; இங்ஙனம் விஷ்ணுசகஸ்திரநாம பாஷியத்திற் கூறியிருக்கின்றன. நாராயண தேசிகனென்னும் நாமத்திற் சுருதிப் பொருள்களும் உள்ளவாறு தோன்றுமாகலான், “எனையாட் கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லும்” என்றார். இதனால் குருவினது கிருபா பலங்கொண்டு இந்நூல் சொல்லுகின்றேனல்லாமல் எனது புத்தி வலிகொண்டு சொல்லவில்லையென்பது குறிப்பு.

இங்ஙனங்கூறியது அவையடக்கம்.

சீவபிரமங்களின் ஐக்கிய ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலால் முதற்படலத்திற்கு, “தத்துவவிளக்கம்” எ - ம், அதன்கண்ணுளவாகும் சந்தேகங்களைத் தெளிவித்தலால் இரண்டாம்படலத்திற்கு, “சந்தேகந் தெளிதல்” எ - ம் நாமங்கூட்டினர். “படலம்” = கிரந்தபேதம்; அதாவது நூலினுட்பிரிவு. (எ)

பாயிரம் முற்றிற்று.

கைவல்லிய நவநீதம்.

முதலாவது,

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

[தருசீட சம்வாதநுபமாக அர்த்தநிநுபணத் செய்வதால் அநாயாசமாகப் போதம் உண்டாகலின், அங்ஙனம் இந்நூல் நுவலத்தொடங்கி இதுகேட்கும் அதிகாரிக்ருரிய சாதனங்களை இங்கே கூறுகின்றார்.]

(32) நித்திய வரித்தி யங்க ணின்னையந் தெரிவி வேகம் மத்திய விகப ரங்கன் வருபோகங் களினி ராசை சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமாதியென் றாகூட்டம் முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவர்சா தனமிந் நான்கே. (அ)

இ - ள். நித்திய அநித்தியங்கள் = நித்தியா நித்தியவஸ்துக்களினுடைய, — நிண்ணயம்தெரி விவேகம் = நிச்சயமானதன்மையை அறியாநிற்கும் விவேகமும், — மத்திய இகபரங்கள் = மத்தியமான இகலோகபரலோகங் களில், — வருபோகங்களில் நிராசை = (முறையே கருமஜந்நியமாய்) வருகின்ற (மலை, சந்தனமுதலியனவும் அப்சரஸ்திரீ, அமுதமுதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும், — சமாதி ஆறுகூட்டம் = சமாதிசட்கசம்பத்தியும், — முத்தியை விரும்பும் இச்சை = மோட்சத்தையுடைய விரும்பாநிற்கும் இச்சையும், — (ஆகிய) இந்நான்கே, — சத்தியம் உரைக்கவேண்டும் = உண்மையாக (அதிகாரிக்ருரியனவாகக்) கூறத்தக்க, — சாதனம் என்று மொழிவர் = சாதன மாமென்று சொல்லுவர் பெரியோர். — எ - று.

“நித்தியம்” = ஆன்மா. “அநித்தியம்” = தேகாதிப் பிரபஞ்சம். “நிண்ணயம்” = ஆன்மா நாசமின்மையதும், கிரியையின்மையதும், பிரபஞ்சம் நாசமுடையதும், கிரியையுடையதும் என்னுந்தன்மை; இவைகளின் பகுத்தறிவு, “விவேகம்.” இகலோக பரலோகங்களிலுள்ள போகங்களில் அநித்ததுக்காதி தோடதரிசனத்தால் வந்தாசன மூத்திர புரீஷங்களிற் போல அருவருப்புற்று ஆசைவிடுவதே, “இகாமுத்தாரீர்த்த பலபோகவிராகம்.” சமமுதலிய ஆறின் பிராப்தியே, “சமாதிசட்கசம்பத்தி.” பிரமப்பிராப்தி

யும், அனர்த்த நிவிர்த்தியும் மோட்சத்தின் சொருபமாகவின், இவற்றின் கண்ணுளதாகும் இச்சை, “முழுநீதிவம்.” சமமுதலிய ஆறையும் ஒரு சாதனமாக எண்ணியிருப்பதால் சாதனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “நான் கே” எனத்தேற்றங் கொடுத்தார். “சத்தியி நுரைக்கவேண்டும்” எ - து, பாடமாயின், வைராக்கியமும் சரீரவலியினளவு கூறவேண்டுமென்று பொருளுரைத்துக்கொள்க. சாதன நான்கனுள்ளே முன்னர் விவேகத்தைச்சொன்னது, முன்னே விவேகம் உளதாயிற்றான் பின்னர் வைராக்கியாதி உத்தர சாதனங்கள் உளவாம்; அஃதுளதாகாதேல் உத்தரசாதனங்க ளுளவாகாவாக வின் என்க.

(அ)

[சமாதிக் கங்குலின் நாமமும், அவைகளின் இலக்கணமங்கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச சித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும்
சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்டம்
அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் றாகும்
மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல் சகித்தல்.

(க)

இ - ள். சமம் தமம் விடல் சகித்தல் சமாதானம் சிரத்தை=சமம், தமம், உபரமம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (எனும்இவை, —ஆறு ஆம்=ஆறன் நாமமாம், —[இவ்வி சமமுதலிய நான்கள் இலக்கணம்.] சமம்=சமமாவது, —அகக்கரண தண்டம்=அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்து விடயங்களினின்றும் தகைதலாம், —தமம்=தமமாவது, —புறக்கரண தண்டம்=வாகிய கரணங்களைத் தண்டித்துச் சத்தாதி விடயங்களினின்றும் தகைதலாம், —அமர்தரு கருமம் பற்றாது அறுத்தலே=(ஸ்திரீ, தனம், சாதியபிமானமுதலிய * சாமக்கிரிகளோடு) பொருந்திய சகல கருமங்களையும் பரிசியாமற்றியாகஞ் செய்தலே, —விடல் என்று ஆகும்=உபரமமென்று சொல்வதாம், —சகித்தல்=திதிட்சையாவது, —மமர் செயும் காமம் ஆதிவரின்=மயக்கத்தைச்செய்யுங் காமமுதலியவை (பூருவ வாசனையினால் அந்தக்கரணத்தில்) எழுமாயின், —அடக்குதல்=(விவேகத்தினால் அவற்றை விரியவிடாமல்) அடங்கச்செய்வதாம். —எ - து.

வெய்யில், சீதம், பசி, தாகமுதலியவற்றைச் சுபரவமாகச் சகித்தலே, “நீதிட்சை” என்றுங் கூறுவர். மம்மர் எனுபாலது, தொடைநோக்கி, “மமர்” எனத் தொக்குநின்றது.

(க)

[சமாதான, சிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிற் திக்கு மாறு
சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர்
பரமசற் குருநூ லன்பு பற்றலே சிரத்தையாகும்
வரமிகு சமாதியாறு வகையின் சொற் பொருளி தாமே. (க௦)

* சாமக்கிரி=சாதனம்.

இ - ள். சித்தம்=(விடயங்களினின்றும் தகையப்பட்ட சித்தமானது, —சிரவணப்பொருளைத் தானே=(பெரியோர்களிடத்திற்) கேட்டஞான சாஸ்திரார்த்தங்களையே, —சிந்திக்கும் ஆறு=(அதுபவத்திற்குவரச்) சிந்திக்கும்படி, —சரதமாவைக்கும் இத்தை=உள்ளபடிவைக்கும் இதனை, —சமாதானம் என்பர்மேலோர்=சமாதானமென்று சொல்லுவர் பெரியோர், —பரம சற்குருநூல் அன்புபற்றலே=உக்கிருஷ்டமான ஞானசாரியராலும், ஞான சாஸ்திரங்களாலும் (உபதேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இவை சத்தியமாமென்று) விசுவாசம் வைத்தலே, —சிரத்தை ஆகும், —வரம் மிகு=சிரேஷ்டமிக்க, —சமாதி ஆறுவகையின்=சமமுதலிய ஆறு வகைகளின், —சொற்பொருள் இது ஆம்=மொழிப்பொரு ளிவையேயாம். —எ - து.

சமதமாதி சாதனமுடையவனே அதிகாரியென்று சாஸ்திரங்களில் ஆங்காங்கு எடுத்து வர்ணித்திருத்தலால், “வரமிகுசமாதி” எ - ம், விடயத்தினின்றும் மனத்தை ஒர்போதும் விட்சேப மடையவிடாமல் என்னும் பொருடோன்ற, “சிரவணப் பொருளைத் தானே” என்றுங் கூறினர். (க௦)

[சொல்லிப்போந்த சாதனங்களின் பயனை விதிமுகத்தானும், எதிர்மறை முகத்தானும் உணர்த்துகின்றார்.]

சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி வில்லை
ஆதலா விந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும்
நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே. (க௧)

இ - ள். சாதனம் இன்றி=(எழுத்தாணி, மண்வெட்டிமுதலிய) சர்தனங்களில்லாமல், —ஒன்றை=(எழுதுதல், மண்வெட்டுதன் முதலிய காரியங்களுள்) ஒருகாரியத்தை, —சாதிப்பார்=செய்துமுடிக்கவல்லோர், —உலகில் இல்லை=உலகின்கண் (ஒருவரும்) இல்லை; —ஆதலால் இந்தநான்கும் அடைந்தவர்க்கு=ஆகையால் விவேகம், விராகம், சமாதிசட்கசம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம் என்னும் இந்நான்கு சாதனங்களையும் (அவதிபரியந்தம்) பெற்றோர்க்கே, —அறிவு உண்டாகும்=பிரமான்ம வைக்கியஞானம் (* பிரதிபந்தமின்றி) உண்டாம், —நூதனவிவேகி உள்ளம் நுழையாது=புதிய விவேகியின் உள்ளமானது (ஞானவழியிற்) செல்லாது, —நுழையும் ஆகில்=செல்லுமாயின், —(அவன்) பூதசன்மங்கள் கோடி=கீழ்ப்போன அந்தஜநங்களில், —புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம்=(நிஷ்காம கர்மங்களை அதுட்டித்து வந்ததால்) அந்தக்கரணசத்தியை யுடையவனான புருடனும். —எ - து.

நான்கும் என்னும் முற்றும்மை, அவைகளிலொன்று குறையினும் ஞானம் பலியாதென்பதை விளக்கின்றது. சற்சங்க சகவாசத்தால் வெகு காலந் தொடுத்துச் சாதனங்ளை யதுட்டித்து வாராமையால், தீவிர வைராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச் சன்மாந்தர புண்ணியத்தா லுண்டான மந்தசிஞ்

* பிரதிபந்தம்=சமசயவிபரீதங்கள்.

ஞானசயினுற் குருவை யடைந்து ஞானம் கேட்கும் புதிய விவேகிக்கு அவர் தயையினு லுபதேசிப்பினும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேசவழியிற் சென்று பிரமான்மைவக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்திப்பினி அடையமாட்டாது என்பார், “நாதன் விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்றார். “இந்த நான்து மடைந்தவர்க் கறிவுண்டாதும் நாதன் விவேகியுள்ள நுழையாது” என்பதற்கு, உ - ம் - அத்துவிதவுண்மை.

“மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்க்குரைக்கின் அது உயர்ந்த உபதேசம்”
மேலா மதுரா மெனத்திடமாய் விளங்கு மவையில் லாதவர்க்கு
மேலாம் பரமன் மான்மமுவாய் விளங்கியுரைத்தும் விளங்காது
மேலாஞ் சாத னங்கள்வர மேவவேண்டுஞ் சா துசங்கம்” — எ - ம், வாசிட்டம் -

“திபக்குறுபோ கத்தாசை தீர்ந்துபுந்தி தெளிந்தவுணைப்போல் வார்க்கே திகழத்தோன்றும்” — எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[தீவிரமான வைராக்கியாத் சாதனநந்தரம் அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறுகின்றார்.]

இவனது காரியானே னிர்திரியங்க ளாலும்
புலனதெய் வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்க ளாலும்
தவனமுன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெம்பிப்
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறினானே.

இ - ள். இவன் அதிகாரி ஆனேன் = இச்சாதன சதுட்டய சம்பன் னனே (இந்நூல்கேட்டற்குரிய) அதிகாரியாம், இந்நிரியங்களாலும் = அத் தியான் மிகத்தினாலும், — புலன தெய்வங்களாலும் = புலனத்திற்குரிய தெய் வங்களினாலும், — பூதபௌ திகங்களாலும் = பூதகாரியங்களாலும், — தவனம் மூன்று அடைந்து = (உளவாகும்). தாபத்திரயமென்னும் அக்னியையடை ந்து, — வெய்யில் சகித்திடாப்புழுபோல் = வெய்யலின் (ரூபத்தைச்) சகிக்கமா ட்டாதுபுழுவைப்போல, — வெம்பி = வாடி, — பவம் அமும் = சம்சார (தாபம்) ஒழித்தகேதுவாகும், — ஞானதீர்த்தம் படிந்திட = சுவான்ம தீர்த்தத்தின் கண் ணே மூழ்க, — பதறினான் = விரைந்தான். — எ - து.

பிரமணாதிவருணம், பிரமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே இவ்வருணத் தன், இவ்வாச்சிரமத்தன், இந்நூற்கு அதிகாரியென்னும்படியாய்ந்து; எவ்வரு ணத்தையினும், எவ்வாச்சிரமியினும் விவேகாதி சாதனசம்பன்னனே அதி காரியாமென்பது தோன்ற, “இவனதிகாரியானேன்” என்றார். இது, இந் தூலின் அந்தத்தில் விரித்து உரைக்கப்படும்.

(33) வியாதி, பசிமுதலானவைகளால் உண்டாகுந் துக்கம். அத்தி யான்மிகதுக்கம். இயக்க, இராக்கத, பிரேத, கிரகாதிக்களாலும், சீத, வாத,

ஆதபங்களானும் உண்டாகாநிற்குந்துக்கம், அதிதெய்வதுக்கம். சோர, வியாக் கிர, சர்ப்பாதிக்களால் உண்டாகுந்துக்கம், அதிபூததுக்கம். இவ்வதிகாரிமந் தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும் இம்மூவர்க்கும் மேலான உத்தமோத்தம னாதலால், “வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெம்பி” என்றார். அம் மூவரோவெனின்? வெய்யிலைத் தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும் எருமை, பற வைக்குஞ்சு, நீர்ப்பாம்புகள் போலத் தாரதம்மியமாகச் சகிப்பவரென்க.

(34) விவேகாதி நான்கு சாதனங்களையும் ஏதுமாத்திரமாகவுடையவன் மந்தன், சொரூபபரியந்தமுடையவன் மத்திமன், காரியபரியந்தமுடையவன் உத்தமன், அவதிபரியந்தமுடையவன் உத்தமோத்தமன் என்றறிக; இதனை, அத்வைதபோத தீபிகையிற்காண்க. ஆன்ம அஞ்ஞானத்தினால் உண்டாகிய துக்கம் ஆன்மஞானத்தினாலேயே நிவிர்த்தியாவதால், “பவமறு ஞான தீர்த் தம்” எ - ம், அத்தியந்த துக்க நிவிர்த்தியும் பிரதிபந்தாகிதமான ஆருட ஞானத்தினுற் ருனே உண்டாகத் தக்கதாகலின், “படிந்திட” என்றுங் கூறினார்.

“பதறினான்” எ - து, சம்சாரதுக்கம் நமக்கு எதனால் வந்தது? எதனால் நிவிர்த்தியாம்? இதன் நிவிர்த்தியுபாயத்தை உபதேசிக்க வல்லபெரியோர் யாவர்? அவர் எங்ஙனார்? அவரை எவ்வாறடைவேம் என்றடிக்கடி விசாரிப் பதையென்க.

“பதறினான்” எ - கு, உ - ம் - அஞ்ஞவதைப்பரணி.

தூரணம் T “தெருளுறுங்கலை பலவு ணர்ந்தொரு சிறித லம்பிறவா வருளுறுங்குரு பரணி ருந்திட - மறிய வென்றெழுமே” என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[தீவிரசித்தாசையினந்தரம் அதிகாரியின் வியவகாரத்தைச் சொல்லுகிறார்.]

(35) ஆனபின் மனைவி மக்க எர்த்தவே டணைகண் மூன்றில் கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல் போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென்று ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே. (கங)

இ - ள். ஆனபின் = இவ்வாறான தீவிரசிஞ்ஞாசையினந்தரம், — மனைவி மக்கள் அர்த்த எடணைகள் மூன்றில் = தாரம், புத்திரர், தனமென்னும் எட ணத்திரயங்களி னின்றும், — கானவர் வலையில் பட்டு = வேடர்களுடைய வலையி லகப்பட்டு, — கைதப்பி ஓடுமான்போல் = (அவ்வலையைக் கிழித்துக் கொண்டு அவர்கள்) கையிலகப்படாமல் ஓடா நிற்கும் மாணைப்போல, — போனவன் = (துறந்து சற்குருவைத் தேடிப்போன அதிகாரியானவன், — வெறும் கையோடே போகாதவண்ணம் = வெறுங்கையோடே போகாதபடி, — சென்று = (காதலத்திற் பத்திர, புஷ்ப, பலாதிக்களைக்கொண்டு) சென்று, — ஞானசற்

குருவைக்கண்டு—ஞாலசாரியரைத் தரிசித்து,—நன்றாக வணங்கினான்—
(அவர்க்குச்) சந்தோஷமுண்டாகப் (பத்திர, புஷ்பாதிகளால் திருவடியில்
அர்ச்சித்துப் பன்முறைவலம்வந்து) பணிந்தான்.—எ - று.

ஏடனை=விருப்பம்; அது விரும்பப்படு பொருள்களுக்கு ஆகுபெய
ராயிற்று. “மான்போற் போனவன்” என்று மானை உவமானமாகச்சொன்
னது, இங்ஙனம் துற்தோனுக்குக் குடும்பத்தின் கண் மீட்டு எண்ணம் எழா
மையின் என்க. “ஞானசந்திர” எ - று, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞான
சந்திரவைக் கண்டு” என்றதால் சரியை, கிரியை, யோகங்களை உபதேசிப்
பவரும், உதாரிமித்தம் பொருள் விழைவான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக்
கொண்டிருப்பவரும் ஆகிய அநாசாரியரைவிட்டென்பது அருத்தாபத்தியாற்
பெற்றும். “வணங்கினான்” எ - று, குருசேவை; சேவையினாலேதான்
உபதேசரூபமான திருஷ்டபலத்திற் கேதுவாகிய சந்தோஷங் குருவுக்குள்
தாருமென்று அறிஞர்கூறுவதால், “நன்றுக” என்பதற்குச் சந்தோஷமுண்
டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத் திரிகாணசத்தியாக
வென்று பொருள் கூறுவாரும் உளர். குருசேவை ஆத்தம், அங்கம், தானம்,
சம்பாவம் எனநான்காம்; இவைகளை “வேதாந்ததுடாமணியிற்” காண்க.
விரியாய் அறியவேண்டில் விசாராகரகிரந்தத்தின் முற்றுந்தாங்கத்திற்
கண்டாவது, கேட்டாவது அறிக. (க௬)

[சேவையினும் குருவைச் சந்தோஷப்பித்திற் தனது துறையிந்தல்.]
வணங்கியின் மழுது சொல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ்சோ கத்தால்
உணங்கினே னைய நேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி
இணங்கிய குருவே பென்னை யிரட்சித்தல் வேண்டு மென்றான். (கச)

இ - ள். வணங்கியின்றி அழுதுசொல்வான்=பணிந்து (எழுந்து இரு
காங்கப்பி) நின்று இரங்கி விண்ணப்பஞ்செய்வான்,—மாயவாழ்வு எனும்
சோகத்தால்=பொய்யான சம்சார வாழ்வென்னுந் துக்கத்தினால்,—உணங்கி
னேன்=(யான் அநேக காலமாக) வாடினேன்,—என் உள்ளம் குளிரும்வண்
னம்=என்னுடைய அந்தக்காணம் சீதளமாகும்படி—பிணங்கிய=(ஒன்றி
னுள் ஒன்றாக) நெருங்கிய—கோசபாசப் பின்னலை=பஞ்சகோசங்களில்
(யான், எனது என எழும்) அபிமானரூபமான பந்தத்தை—சின்னம் ஆக்கி=
நாசமாக்கி—இணங்கிய=(துக்கிகளான என்போலிகளை இரட்சிக்கக் கரு
ணையே திருவுருவாகப்) பொருந்திய—ஐயனேகுருவே=(எனது) பிதாவா
கியஆசாரியரே,—என்னை இரட்சித்தல்வேண்டும் என்றான்=நாயேனைக் காத்
தருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்.—எ - று.

[சின்னமாகீக, இரட்சித்தல்வேண்டும் எனக்கூட்டுக.]
உள்ளம், சம்சாரவபிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம் அதனோடு
சம்பந்தத்தாற் நனக்கு வந்ததாகலான், அது சீதளமாகிற்றுனுஞ் சீதளமாக
லாமென்னுங் கருத்தினால், “உள்ளமேதூன்றும் வண்ணம்” என்றான். (கச)

[துறையிந்த சீடனுக்கு ஆசாரியர் செய்த அருளினே
இவர்க்குமுகின்றி.]

(36) அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போலத்
தன்னகம் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி
உன்னது பிறவி மாற்று முபாய மொன்றுண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவர் தொலையு மென்றான்.)

இ - ள். அன்ன=அப்படிக் குறைகூறியிரந்த—தன்சிசுவை=தனது
சீடனை—ஐயன்=குருவானவர்—ஆமை (போல)=ஆமையானது (கரைக்
கண்ணீன்றமுட்டையைத் தனதகத்திற்பாவிப்பது) போல,—தன் அகம்
கருதி=அஞ்ஞானம்ஒழிந்து அவன் தனது நிசரூபமாகும்படி தமதுதிருவுள்
ளத்திற்பாவித்து,—மீன்(போல)=மீனானது (தனதுசினையைப் பார்ப்பது)
போல,—நோக்கி=(அவனது சஞ்சிதவினைகள்கெடும்படி அதுபூதியோடுகூடி
விளங்காநிற்குந் தமதுகிருபாவீட்சணத்தால்) ஈட்சித்து,—பறவைபோல=
பறவையானது (தன்சிறகினால் முட்டையைத்தடவுவது) போல,—தடவி=
(முடிவான ஆன்மவிசாரம் இவனுக் குதயமாகுவென) அஸ்தமஸ்தக சை
யோகஞ்செய்து—சந்திரி இருத்தி=எதிரே இருக்கவைத்து — உன்னது
பிறவி மாற்றும்=உனது சம்சாரதுக்கத்தை ஒழிவிக்கும்—உபாயம் ஒன்று
உண்டு=ஒருபாயம் உளது—சொல்வேன்=(அதனை உனக்கு) உபதேசிப்
பேன்;—சொன்னதுகேட்பாய் ஆகில்=(யான்) உபதேசிப்பதைத் (தவறா
மல்) அதுஷ்டிப்பாயாகில்,—தொடர்பவர்=(அநாதிகாலமாய் உன்னைத்)
தொடர்ந்துவந்துள்ள சம்சாரமானது—தொலையும் என்றான்=நிலிர்த்தியாய்
விடுமென்று அருளிச்செய்தார்.—எ - று.

அன்ன தன்சிசுவைஎனவும் பாடமுளது. “சொன்னது கேட்பாயா
கில்” எ - று, அவனது இயற்கைகுணஞ் சோதித்தற்பொருட்டென்க.(க௬)

[சீடன் ஆசாரியர் செய்த ஆதரவினும், உபாய முபதேசிப்பே
னன்றமையானும் தனது காரியசித்தியாவதில் சந்தேக
மீன்றெழுகருதி ஆநந்தமடைந்து விண்ணப்பித்
செய்யத் தொடங்கல்.]

தொடர்பவர் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்ட போதே
தடமி மூழ்கி னுன்போற் சரீரமுங் குளிர்துன் னாறி
அடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கியின் றீது சொல்வான். (க௬)

இ - ள். தொடர்பவர் தொலையும்என்று சொன்னதை=(அநாதிகால
மாய்த்) தொடர்ந்துவந்த ஐநகமானது நிலிர்த்தியாய்விடுமென்று (ஆசாரி
யர்) அருளியதை—கேட்டபோதே=கேட்டஅந்தக்கணமே—தடமி மூழ்கி
னுன்போல்=(வெய்யிலாற் றபிக்கப்பட்டுவாடி) விசாலமான மடுவிலே மூழ்
கினவனுன்போல,—உள் ஆறி=மனவெப்பந் தணிந்து,—சரீரமுங் குளிர்து

=தேகமும் சீதளமாய்—அடரும் அன்பு=(உள்ளே) நெருங்கிய அன்பா
னது—ஒழுகுமாபோல்=(தூதம்பி வெளியே) ஒழுகுமாறுபோல, —ஆந்த
பாஷ்பம் காட்டி=ஆந்தக் கண்ணீர்விட்டு—மடல்மலர்ப்பாதம்=இதழ்களை
யுடைய தாமரைப் பூப்போலுந் திருவடியை, —மீண்டும் வணங்கிநின்று=
மீட்டும் பணிந்தெழுத்து (இரு கரங்களையுஞ் சிரமேற் கூப்பி) நின்று—ஈது
சொல்வான்=இதனை விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ - று. (கசு)

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலுஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரெனை யாள லாமே
உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் றிரே
இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யீட்டெற்றல் வேண்டு மென்றான். (கௌ)

இ - ன். சொன்னது கேட்கமாட்டா=(தேவரீர்) உபதேசிப்பதைக்
கேட்டுத்தவறாமல் அதுட்டிக்கமாட்டாத்—தொண்டன் ஆனாலும்=அடிமை
யாயினும்,—சுவாமி நின்னது கருணையாலே=குருவே தேவரீரது கிருபையி
னாலே—நீர் எனை=தேவரீர் அடியேனை—ஆளல் ஆம்=ஆளுதன்முறைமை
யாம். உன்னதுபிறவி மாற்றம்=உனது ஜநந்தையொழிக்கும்—உபாயம்
ஒன்று உண்டு என்றிரே=உபாயமானது ஒன்றுளதென் றருளினீரே;—
இன்னது என்று=இப்படிப்பட்டதென்று—அதை=அவ்வுபாயத்தை—நீர்
காட்டி=தேவரீர் போதித்து—ஈடேற்றல் வேண்டும் என்றான்=(ஜநநசங்க
டத்தினின்று) கடைத்தேற்றல்வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்.—
எ - று.

உலகின்கண் ணரசராயினோர், தமது ஆணைவழிச் செல்லாதோரைச்
சுதர்விதவுபாயங்களான் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியே செலுத்தியாவது
போல நீர் சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது ஆளாகலானும் எவ்வாற்றா
னும் என்னை யாவது உமக்குக் கடமையேயாகலான் யான் முகமன் சொல்ல
வேண்டுவது என்னை! என்பான்,

“சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலுஞ் சுவாமி,
நின்னது கருணை யாலே நீரெனை யாள லாமே”—என்றான். (கௌ)

[பரிட்சையினால் சீடனது இயற்கைதனது சோதித்த
ஆசாரியர் பின் உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

(37) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுட் புழுமுன் னூதுங் குளவியின் கொள்கை போலத்
தொடங்கிய குருவு மான்ம சொருபமே மருவ வேண்டி
உடம்பினுட் சிவனைப்பார்த் துபதேச மோது வாரே.

இ - ன். அடங்கிய விருத்தியான் என்று அறிந்தபின்=(இவன் அகம்
பாவ) விருத்தியொடுக்கினவனென்று சோதித் தறிந்தபின்னர்,—செறிந்த
மண்ணின் குடம்பை உள்=நெருங்கிய மண்ணினாலாகிய கூட்டினுள்ளே

(சோதித்தெடுத்துவந்து வைத்த)—புழுமுன்=புழுவுக்குமுன்னே—ஊதும்
குளவியின் கொள்கைபோல=(அக்கீடர் தன்னுருவமாகும்படி) தொனிசெய்
யும் பிரமரத்தின் தன்மைபோல,—தொடங்கியகுருவும்=(உபதேசிக்க) ஆரம்
பித்தகுருவும்—ஆன்மசொருபமே மருவவேண்டி=(அவன் ஸாபாசவந்தக்
கரண வுபகிதமான) தனது விசேடருபத்தைத் (தாதான்மியமாகப்) பொரு
ந்தவேண்டி—உடம்பின் உள்=அவனது தேகத்தினுள்ளே—சிவனைப் பார்
த்து=(ஸாபாசவந்தக்கரண விசிட்டனான) சிவனைப் பார்த்து,—உபதேசம்
ஓதுவார்=உபதேசஞ்செய்வாராயினார்.—எ - று.

குளவியானது புழுவைக் கொட்டிப்பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும், துடி
யாமற் கிடப்பதையும் ஒழித்து மத்தியதுடிப்புடையதை யெடுப்பதுபோல
குருவும், “இயற்கைதனது சோதித்து” என்னும் விதிப்படி சோதித்தே
உபதேசிக்கப் புகுந்தமையின், “குளவியின் கொள்கைபோல” எ - ம், பந்த
முடையவன் சிவனாதலால், “சிவனைப் பார்த்து” என்றுங் கூறினார். (கௌ)

[சம்சார நிவிர்த்தியுபாயம் இனி உபதேசிக்கத் தொடங்கி அது
வந்ததந்திக் காரணமும், அதற்கவதையும் உபதேசிக்கின்றார்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்
ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே. (கசு)

இ - ன். வாராய் என்மகனே,—தன்னை மறந்தவன்=(பிரத்தியகபின்ன
பரமான்மாவான்) தன்னை (நான்யாரென்று விசாரித்து) அறியாதவன்—பிற
ந்து இறந்து=(சுரரதிரியக்காதியோனிகளிற்) சறித்து, மரித்து—தீராத
சுழல்காற்று உற்ற செத்தைபோல்=நீங்காத சுழற்காற்றிலகப்பட்ட திரணம்
போல,—சுற்றிச் சுற்றி=இகலோகத்தினின்று பரலோகத்திற்குப் போவ
தும், பரலோகத்தினின்றும் மீட்டிகலோகத்திற் றலைகீழாக வீழ்வதுமாய்—
பேராத காலநேமிப்பிரமையில் திரிவன்=ஒழியாத காலசக்கரமாகிய சுழற்சி
யிற் சுழலாநிற்பன்—போதம் ஆராயுந் தன்னை=ஞானதிருஷ்டியினால் (யானா
ரென்று) விசாரித்தறியத்தக்க பிரத்தியகான்மாவாகிய தன்னை—தான் என்று
=பிரமமென்று--அறியும் அவ்வளவும்=சாட்சாத்கரிக்கும் பரியந்தமும்.—
எ - று.

தனது சந்நிதியிற் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் மக
னே” எ - று, யான் உபதேசிக்கு முபாயத்தில் சித்தத்தையும், சிரவணத்
தையும் சாவதானமாக்கிக்கொண்டு கேளென்றவனை அபிமுகமாக்கியதென்க.
நாள், மாதம், ஆண்டு, உகங்களாகக் காலம் மீண்டு மீண்டுப்பவித்தலால்,
“நேமி” எ - ம், படைப்பதும், படைத்தவையனைத்தையுந் துடைப்பதும்
காலமாகலால், “பிறந்திறந்துகால நேமிப்பிரமையிற் றிரிவன்” என்றுங்
கூறினார். இங்ஙனங் கூறியவாற்றான், ஆன்ம சாட்சாத் காரமுடையவன்
காலாதிதனானென்பதுபெற்றும்.

[சுண்டி துவீவேகம்.]

(38) ஆபாசனுவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும், தன்னிஜ்ருபமுமாகிய கூடஸ்தனையும் தனது சொருபமாகக்கருதியுள்ளான். யாண்டும் ஆபாசனென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்தக்காணசகிதமாகவே ஆபாசனைக்கொள்ளல் வேண்டுமெனக் கூறியிருத்தலின், தான் எ - ம், சீவன் எ - ம், ஆன்மா எ - ம், சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்கு ஆபாசம், ஆசிரயம், அதிஷ்டாநம் ஆகிய மூன்றையும் பொருளாகக் கொள்ளல்வேண்டும்; அங்ஙனம் கொள்ளாக்கால், பாகத்தியாகலட்சணை வியர்த்தமாம்; இதனை ஊகித்துணர்க.

[இனி உபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல் பின்னையத் தலைவன் றுனுப்பி பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன் உன்னையீ யறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கேடு மில்லை என்னையீ கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே.

(௨௦)

இ - ள். தன்னையும்=(ஆபாசனுவன்) தன்னையும்,—தனக்கு=(ஆபாசனுவன்) தனக்கு—ஆதாரத் தலைவனையும்=ஆதாரமாகிய கூடஸ்தனையும்—கண் டானேல்=ஒருவன் கண்டானுயின்,—பின்னை=கண்டபின்—அத்தலைவன் தானும்=அக்கூடஸ்தன் தானும்,—பிரமம்ஆய்=கூடஸ்தனானானே பிரமமென்னும் அதுபுதியுடையவனும்—பிறப்புத்தீர்வன்=ஐந்தத்தினின்றும் விடுபடுவன்.—உன்னையீ அறிந்தாய் ஆகில்=நீ இப்படி உனதுநிஜ்ருபமான கூடஸ்தனை (அகம் பிரமமென்று) அறிந்தாயாயின்,—உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை=உனக்கு (சம்சாரவனர்த்தங்களுள்ளே) ஓரணர்த்தமும் உளதாதலில்லை; (நீ ஆந்தக்கடல் வடிவையாவாய்.)—என்னையீ கேட்கையாலே=என்னையீ (சாணடைந்து) கேட்டமையின்,—ஈது உபதேசித்தேன்=(அதி ரகசியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன்.—எ - று.

“என்னையீ கேட்கையாலே யீதுப தேசித்தேன்” எ - று, இது ஏனைய உபதேசம்போலச் சாதாரணமாக வுபதேசிக்கத் தக்கதன் மென்னும் அதனருமை தோன்றக் கூறினதாம். பகவற்குதையில்,

“நல்ல காதல்செய் நண்பனு மாயெனை, யல்ல தியாவு மறியலை யாதலாற், சொல்லன் மேயினன்” —

என்று ஸ்ரீ - பகவானுலு மருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. “தன்னையும்” எ - கு, கூடஸ்தனையும் என்று பொருள் கூறுவாருமுளர்; அங்ஙனங் கூறின், கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்று கொள்ளல் வேண்டும்; கொள்ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்ஙனங் கூடஸ்த பிரமங்களை ஆதேயவாதார மென்றதல், காரியகாரணமென்றதல், ஆரோபவதிஷ்டாந மென்றதல் கூறுவது சம்பிரதாயப் பொருளன்றும்; இதனை, இப்படலத்தின் சுசு - ம், செய்யுளில், “என்னிசுவடி வினையாள் காண நீர்காட்டல் வேண் டும்” என்னும் சீடன் கடாவினும் உய்த்துணர்க,

(௨௦)

[அருளிய உபதேசத்தினுந் சீடன் அமையாது மீண்டும் வினாத்தல்.]

என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரையா தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானேன் நின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நிண்ணய மருளு விரே. (௨௧)

இ - ள். ஐயா=எனதுகுருவே,—என்னை=அடியேனை—சடனா=மூடனாக—உள்ளத்து=திருவுளத்தின்கண்—எண்ணியோ=கருதியோ—சொன்னீர்=(“உன்னை நீ யறிந்தாயாகி லுனக்கொரு கேடும்மில்லை”) என்று அருளினீர்.—தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்=தம்மைத்தாம் அறியாத மது டர்—தரணியில்=பூமண்டலத்தில்—ஒருவர் உண்டோ=யாரேனும் ஒருவர் உளரோ! (இலர்).—பின்னை அவர்கள் எல்லாம்—பிறந்து இறந்து=ஐநித்து, மரித்து—உழலுவான் ஏன்=சுழலா நிற்பது என்னை?—நின்னை=தேவரீரையே—நம்பினேற்கு=(மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக) விசுவசித் துள்ள வெனக்கு—நிண்ணயம் அருளுவீர்=அந்நிச்சயத்தை உள்ளவா றுப தேசிப்பீராக.—எ - று.

தான், எ - று, மூன்றிடத்தும் அசைநிலை. “தன்னைத்தா னறியா மாந்தர்” எ - று, ஒருமையிற் பன்மை மயங்கிய வழுவுமைதி.

சாதன சம்பன்னனாய்க் குடும்பக் குற்றங்கண்டு எடணத்திரயத்தினின்றும் நீங்கி எங்கெங்குந் தேடிவந்து மகேசனுக்கொப்பான உம்மைச் சாணடைந்த சமதியான வென்னை இங்ஙனஞ் சொல்லன் முறைமையாவென்பான்,

“என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரையா” —எ - ம்,

“கரசாணுதி மட்டா நானில நென்று காணுந், திரமது தானே மூன்ற மகங்காஞ் செகத்தோர்க்கெல்லா, முரியதாம்”

என்னும் அபிப்பிராயத்தினால்,

“தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ” என்றுங் கூறினான்.

[தேகான்ம விவேகியே தன்னைத்தான் அறிந்தவனுமெனல்.]

இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வான் யாவன் அன்னவன் றன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார் சொன்னபின் றேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான் பின்னது கேட்ட வையர் பிழைபு நகையுங் கொண்டார். (௨௨)

இ - ள். இன்னது தேகம்=(கடம்போல அறியப்படுவதான) இது தேகம்,—இவன் தேகி=(அறிபவனான) இவன் இதற்குவேறானதேகி—என உணர்வான்யாவன்=என்றிவ்வாறு (சிற்படங்களைப்) பிரித்தறிபவன் யாவனோ!—அன்னவன்=அப்படிப்பட்ட விவேகியே—தன்னைத்தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்=தன்னைப்பிரமமென்றறிந்தவனான ருசாரிய ருளினார்;—சொன்னபின்=(இவ்வாறுசாரியர் தன்னையறியும் நிர்ணயத்தை) அருளியபின்னர்,—இத்தூலம் அல்லாமல்=இந்தத்தூலதேகமே தானல்லாமல்—தேகியார்=வேறேதேகியாவன்? (காணேன், இருந்தாற் காணப்படாது! படாமையின், அவன் இல்லை) —என்றான்=என்று (சீடன்) கூறினான்;—பின்=பின்னர்,—அதுகேட்ட ஐயர்=அதனைக்கேட்ட ஆசாரியர்,—பீழையும் நகையும் கொண்டார்=துன்பமும், மகிழ்வுங்கொண்டனர்.—எ - று.

“தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்னும், இவ்வியவகாரத்திற்கேதுவே ஆவணமாமென்க. துர்க்கடகடனாசமர்த்தையான அவித்தையினால் நமது உபதேசத்தை இவன் அறியாமற் போயினான். வெறும்பொய்யான இவ்வவித் தையினு லன்றோ! சகலபிராணிகளும் ஜநமரணரூபமான சமசாரசமுத்திரத் தின்முழ்கி வருந்தாநிற்கின்றனவெனத் தமது திருவுள்ளத்தின்கண்ணே எழும் இரக்கத்தை, ‘பிழை’ எ - ம், இவ்வவித்தியாநாசகமான அநேகசருகி, யுத்தி, அதுபவம் நம்பால் இருத்தலின், ஓர் முகுர்த்தநேரத்தில் இதனை நிவிர்த்தித்து இவனை ஆந்தக்கடலின்கட் டினைக்கப்பண்ணுவாம், இதுநமக்கு ஓர் அருமையா எனத் தமது திருவுள்ளத்தி லெண்ணி மந்தகாசங்கொண்டருளியதை, “நகை” என்றுங்கூறினர். இதற்கு, வேறுபொருள் கூறுவாருமுளர்.

[சந்தேக விபரீதங்கள் விவரித்தி சுருதி, யுத்தி, அதுபவம்
என்னுமன்றான் அதுபவத்தின் கண்ணதேயாகலின்
தேகத்திற்குத் தான் வேறென்ப நவனுக்குத்தானே
அதுபவமாதம்படிக்கு அவனைத்தானே வினாது.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் கானே நென்றாய்
மோகமாங் கனவில் வந்து முளைத்தவ நெவனீ சொல்வாய்
சோகமாங் கனவு தோன்றாச் சுழுத்திகண் டவனார் சொல்வாய்
ஆகநீ நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய். (உரு)

இ - ள். தேகம் அல்லாமல்=(நான் மதுடனென்னும் அதுபவத்தால்) தேகமே தானென்பதற்குப் பொருளல்லாமல்,—வேறேதேகி ஆர்காணென் என்றாய்=அதற்கு அந்நியமாகத்தேகியென்பவன்யாவன் (இருந்தாற்) காணப்படாது? (படாமையின், அவன் இல்லை) என்று சொன்னாய்;—(அங்ஙனமா மேல்) மோகம்ஆம் கனவில்வந்து=(ஆன்மாவென் றுனக்கபிமதமான தேகம்

* “தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்புழி, இருந்தாற் காணப்படாது? படாமையின் அவன் இல்லை என்னுந் தொடர்மொழி எச்சமாய்நின்ற குறிப்புப்பொருளை வெளிப்படுத்தலாற் குறிப்பெச்சம்.

சேட்டையற்றுக்கிடக்கவும்) நித்திராமோகத்தா லுளதாகுஞ் சொப்பனத்தின் கணவந்து—முளைத்தவன் எவன் நீசொல்வாய்=தோற்றிச்சத்தாதிவிடயங்களை யறிபவன் யாவன்? நீசொல்லு;—சோகம் ஆம் கனவுதோன்றா=(இஃ தன்றிச் சத்துரு, சர்ப்பாதினால்தான்) துன்பமுளதாகும் அச்சொப்பனமுந் தோன்றாது—சுழுத்திகண்டவன் ஆர்சொல்வாய் ஆக=சுழுத்தியின்கண்ணே (அஞ்ஞானத்தை) யறிந்தவன் யாவன்? சொல்லுவாய்.—நனவில் எண்ணும் அறிவுதான் ஏது நீ சொல்வாய்=(தருவினாற்செய்த யானை யினுட்புகுந்து அதனையியக்காநிற்கு மவன்போலச்சொப்பன, சுழுத்திகளிற் சேட்டையற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத்தரித்துநின்று அக்கினி, சந்திராதித்தியப் பிரகாச மொழிந்தபோதும்) சாக்கிரத்தில் (சத்தாதிவிடயங்களை) அறியாநிற்கும் அறிவுதான்யாது? நீ சொல்லுதி.—எ - று.

[தடஸ்தலட்சணநீ கோண்டிங்கனம் வினாவினரோர்க.]

தருண (39) சொப்பனாவத்தை, சுழுத்தியவத்தைகளின்வெறும் இந்திரியங்க ளாற் றோன்றும் ஞானத்திற் காதாரகாலம் யாது? அது சாக்கிராவத்தை. இத்திரியங்களாற் றோன்றுவதல்லாத விடயகோசமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியின் அவத்தை சொப்பனாவத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேய, ஞானங்கள் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம். சுககோசமும், அவித்தியாகோசமுமான சாட்சாதஞ்ஞானத்தின் பரிணாமரூபவிருத்தியி னவத்தையைச் சுழுத்தியென்பர்; சுழுத்தியில் அவித்தியாவிருத்தியின் கண் ஆருட மான சாட்சி அவித்தையையும், சொருபசுகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. சுழுத்தியவத்தையிற் சுகாகார அவித்தியாகார பரிணாமமாக எவ்வஞ்ஞானக் கூறுண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றில் அப்புருடனுடைய அந்தக்கரணம் விலீனமாகி நிற்கும். சாக்கிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றின் பரிணாமாக அவ்வந்தக்கரண முண்டாகின்றதாகலின், அஞ்ஞானவிருத்தியினால் அதுபவித்த சுகத்தினது ஸ்மிருதி சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; உபாதானத் திற்கும், காரியத்திற்கும் பேதமின்மையினால் அதுபவ, ஸ்மாணத்திற்கு விரோதமின்றென்றறிக. [கூறு என்னும் அம்சமெனினுமொக்கும்.] சாக்கிர, சொப்பனங்களிரண்டிலும் அந்தக்கரண விருத்தியுண்டு; சுழுத்தியிலோ! அஞ்ஞான விருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை மூன்றும் விருத்தியின் அதி னாமம்: சுகாதிஞானகாலத்தையும், உதாசீனகாலத்தையும் சாக்கிரத்தில் அந் தர்ப்பாவமாகக் கூறுவர்; மாணம், மூர்ச்சை இவைகளைச் சிலர் சாக்கிரத்தி லும், சிலர் சுழுத்தியிலும் அடக்கிக்கூறுவர். “அவத்தை” எ - று காலத் துக்குப்பெயர்.]

[கவாயிக்ரூபதேசத்தவண்ணம், தேகத்திற்குத்தேகி
அந்நிய மென்பது இவ்வநுபவத்திலுல்
எனக்கு ஓகிதுமெனல்.]

நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுள நீனைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுஞ்ச முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோல்

தினமது பனிப்ப தொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும தருளு வீரே.

(உச)

இ - ள். நனவு கண்டதும் = சாக்கிரத்தில் (திரமானசத்தாதிவிடயங்
களை) அறிந்ததும், — நான்கண்ட = யானறிந்த — நனவு உள நினைவுநீங்கி = சாக்
கிரத்திலுள்ள நினைவுகளொழிந்து — கனவு கண்டதும் = சொப்பனத்தின்
கண்ணே (அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும், — சுழுத்தி கண்ட
தும் = சுழுத்தியில் (மூலஞ்ஞானவிருளை) அறிந்ததும் — வேறு ஒன்றே
போல் = (இத்தேகத்திற்கு) அந்நியமான ஒரு தேகியேபோல, — தினம் அதுப
விப்பது ஒக்கும் = நாடோறும் (யான்) அதுபவிப்பது ஒவ்வும்; — [ஆயின்,
அவ்வதுபவந்திலிருத்தியெவின்?] தெரியவும் இல்லை = (அஃதுள்ளபடி சார்
வகாலமுந்) தோற்றவில்லை — சற்று மனதினில் உதிக்கும் பின்னே மறைக்
கும் = இமைப்போது (சுவாமிகளுபதேசத்தினுண்டாகிய) விவேகத்தில்
வளங்குகின்றது. பின்னர், (இமைநேரத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது)
மறைக்கின்றது; — அது அருளுவீர் = அது (அங்நனம் மறைபடாமற் சார்வ
காலமும் அபரோட்சமாகும்படியான உபாயம்) உபதேசிப்பீராக. — எ - று.

“மனது” எ - து, விவேகத்தை. “சற்றே மனதின் லுதிக்கும்
பின்னே மறைக்கும்” எ - து, உ - ம் - வாசிப்டம்.

“இம்மொழிகளா விமைப்போ திருளா மீன விமைப்போது
வெளியாகு மிவ்வாறாகி, மைம்முகிலா லற்பமாய் வெவ்யிற் சீதம்
வந்துவந்து போகின்ற மழைநா ளொத்தேன்” — எ - ம்,

“இந்தவடி வாமெனக்கோ ரேதுகானே னிடர்மனத் தாருவின்
விதையா மகங்காரத்தை, யுந்தும்வகை யறிகிலேனுந்த வுந்த வோடி
வரு மதனா ளுள் ளுடைந்தேன்” — எ - ம், வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உச)

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

தாலத்தின் மாங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போல்
ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போல்
தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொருப மான
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவார் தொடங்கி னாரே.

(உரு)

இ - ள். தாலத்தின் மாங்கள் காட்டி = பூமியின்கண்ணுள்ள விருட்சங்
களின் (சாகைதுளியை முன்னே) காட்டி, — தனிப்பிறை காட்டுவார்
போல் = (பின்னே) மூன்றாம் பிறையைக் காட்டுபவரைப்போலவும், — ஆல
த்தின் உடுக்கள் காட்டி = ஆகாயத்தின்கண்ணே (வசிட்டர் முதலிய தூல)
நட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி, — அருந்திகாட்டு வார்போல் = (சூட்சும
மான) அருந்திநட்சத்திரத்தை (ப் பின்னே) காட்டுபவரைப்போலவும் —

தூலத்தை முன்புகாட்டி = தூலமான சகசீவபரங்களை முன்னே தரிசிப்
பித்து, — சூக்குமசொருபம் ஆனமூலத்தை = சூட்சுமரூபமான சகத்காரண
பிரமத்தை — பின்புகாட்டி = பின்னே தரிசிப்பிக்க, — முனிவார் = மனனசீல
ருள், சிரேஷ்டரான ஆசாரியர் — தொடங்கினார் = ஆரம்பித்தனர். — எ - று.

“தாலத்தின் மாங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகாசந்திர
நியாயம். “ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டல்” தூலாருந்ததி
நியாயம். “ஆலம்” = பெருமை; அது குணவாகுபெயராய் ஆகாயத்தை
யுணர்த்திற்று. (உரு)

[பந்த மோட்சங்களுக்கு முறையே காரணங்களாகிய
அத்தியாரோ பாவாதங்களுள் அத்தியாரோபங்
கூறத்தொடங்கல்.]

அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும்
உத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுரைக்கும்வே தாந்த மெல்லாம் நியாயத்தால்
மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவாத தத்தான்
முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முந்தியா ரோபங் கேளாய். (உசு)

இ - ள். வெளி.

“மித்தை” என்றபதத்தை, ஆரோபத்திற்குவிசேடணமாகக்கொள்ளில்,
சுத்தியின்கண் அத்தியஸ்தமான இராஜதத்தையும், ஊஷா பூமியில் அத்தியஸ்த
மான சலத்தையும் சத்தியமென்று கூறுஞ் சத்தியாதிவாதத்தை மறுத்தனர்
எ - ம், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளில், சித்தாந்தத்தில் அத்தியாச
சாமக்கிரிகள் கூடாமையின் பந்தம் மித்தையன்று, சத்தியமாம் ஆகலின்,
தனக்குறுதிவேண்டின் நித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற்பாலதேயா மென்னும்
ஏகபலிகவாதத்தை மறுத்தனர் எ - ம் கொள்க.

(40) அத்தியாச சாமக்கிரியாவன: — அதிஷ்டானம் சாமான்யரூபத்தால்
ஞாதத்துவமும், விசேடரூபத்தால் அஞ்ஞாதத்துவமும், வஸ்துஞானஜந்ரிய
சம்ஸ்காரமும், பிரமாத்ருதோடமும், பிரமாணதோடமும், பிரமேயதோடமு
மாம் என்க. விஸ்தாரபயத்தால் இவைகளை இங்குவிரித்திலேம்; சிஞ்ஞாசை
யுளதேல், விசாரசாகர கிரந்தத்தி லிரண்டாந்தரங்கத்திற் கண்டுகொள்க. விசார
அகங்காராதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பந்தமாம்; அவைகளின்
அத்தியந்தநிவிர்த்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் துருவங் கேட்டுணரிற் பரவீட் டிருவுமேல் வெளி
யாம்” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால்,

“முத்தியாரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார். பந்தமுத்தி இலக்கணம்
வாசிட்டத்தில்,

“இந்தச் சகீ நான் முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா, மந்தக் கருத்து நிற்பளவு மரிதா முத்தி” — எ - ம்,

“துன்றுவா தனையே பந்தந் தொல்லை டதனைத் தீர்தல்” — எ - ம்,

“ஈன மான வகம்பாவப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த, மான வீடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ” — எ - ம்,

மற்றுங் கூறியிருப்பன கொண்டுங்காண்க.

(41) [அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமங்களுடே திருஷ்டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.] (உசு)

ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லாம்
ஒரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்தல்
நாருடு பணியாய்த் தோன்ற னானாகித் தறியிற் றேன்றல்
நீருடு கானற் றேன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றேன்றல்.

இ - ன். ஆரோபம் அத்தியாசம் கற்பனை, — ஆவ எல்லாம் = ஆவனவனை த்தும் — ஓர் ஓர் வத்துவினில் = ஒவ்வொரு வத்துவினிடத்து — வேறே ஓர் ஓர் வத்துவினை ஓர்தல் = அந்நியமான ஒவ்வொருவத்துவை உணர்தலாம், — (அது) நார் ஊடு பணி ஆய்த் தோன்றல் = (சர்ப்பமின்மையிடமான) இரச்சு வின் கட்ட சர்ப்பமுளதாகித் தோற்றுதலும், — தறியில் நான் ஆகித் தோன்றல் = (புருடனின்மையிடமான) தானுவின் கட்ட புருடனுளதாகித் தோற்றுதலும், — கானல் ஊடு நீர் தோன்றல் = (நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுள தாகித் தோற்றுதலும், — வெளியில் நிறம் தலம் தோன்றல் = (நிறந்தலங்களின் மையிடமான) ஆகாசத்திலே நீலவர்ணமும், (கொப்பரை கவித்தாற்போ லுள்ள) இடமும் உளதாகித் தோற்றுதலும், (பிறவுமாம்) — எ - மு.

“பணியாய்” என்றதால், அர்த்தாத்தியாசமும், “தோன்றல்” என்ற தால், ஞானத்தியாசமும்பெற்றும். இன்மையெனினும், அபாவமெனினும் ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும். “ஒரோர்வத்து வினைவேறேயோரோர்வத்துவெனவோர்தல்” எனவும் பாடமுளது; அங் றனம் பொருள்கொள்ளில், நியாயவைசேடிகமதாது சாரியரான சிந்தா தத்தில் அநிர்வசனீயக் கியாதியே உடம்பாடாகலின் அது பாடமன்று; எட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம்.

“நாருடு பணிமை யோர்த னரன்மைதா ணுவிலோர்தல்பேய்த், தேருடு நீர்மை யோர்த நெரியுநீ விமைவிண்ணோர்தல்” — எ - ம், பாடமுளது.

* கியாதி = ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

திருஷ்டாந்தஞானமின்றித் தாஷ்டாந்தஞானமுதியாதாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே நன்றாகவிரித்து விசாரிப்பது ஆவசியகமாமாகலின் அதனைவிரிக்குதும்: — இரச்சுசர்ப்பம், சுத்திரஜத முதலிய பிரம [ஹ்ரி] ஸ்தலத்தில் சத்தியாதி, அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவைந்து மதங் கேட்கப்படுகின்றன. வைணவர் முதலியோர், சத்தியாதிவாதிகள். சூனியவாதி, அசத்தியாதிவாதி. கூணிக விஞ்ஞானவாதி, ஆத்மக்கியாதிவாதி. நியாயவைசேடிகர், அந்நியதாக்கியாதி வாதிகள். சரங்கிய பிரபாகர், அக்கியாதிவாதிகளாம்.

(42) இவர்களுள், க - வது சத்தியாதிவாதிகள், சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தினவயவமும் எப்போது மிருக்கின்றதெனவும், சுத்தியினவயவம் சுத்தியமாவதுபோல இரஜதாவயவமுஞ் சுத்தியம், மித்தை யன்றெனவும், தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாக அநிர்வசனீயரஜதம் உண்டாவதுபோலத் தோடத் தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங்களினின்று சுத்தியரஜதமும் உண்டாகின்றதெனவும், சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீயரஜத நிவிர்த்தியாவதுபோலச் சுத்திஞானத்தால் சுத்தியரஜதமும் தனதவயவத்திற் றொம்சமாமெனவுக்கூறுவர்; அது நிராகரிக்கத்தக்கது. யாதினு லெனின்? சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரபஞ்சம்மித்தையென்னும் அதுமிதியுண்டாகின்றது. சத்தியாதிவாதத்தில் சுத்தியில் ரஜதஞ்சத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத் திருஷ்டாந்தமாகவைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வசத்தி பெறுவது கூடாதாதலாலென்க; இன்னும், இந்தப்பட்டசத்திற் பிரபல தோடங் கள் அநேகமுள; அவை சுத்திஞானத்திற்குப்பின் சுத்தியில் காலத்திரயத்தி லும் இரஜதமே இல்லையென்று சுத்தியினிடத்துத் திரைகாலிகரஜதாபாவப் * பிரதீதியுண்டாகின்றது; சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீய ரஜதமோ! மத்திய காலத்தில் மாதிரம் உண்டு; வியாவகாரிக ரஜதாபாவம் திரைகாலிகமாக இருக்கின்றது. சத்தியாதி வாதிமதத்தில் வியாவகாரிக ரஜதம் உண்டாகுங் காலையில் வியாவகாரிக ரஜதாபாவங்கூடாது; ஆகலின், திரைகாலிக ரஜதாபாவப்பிரதீதியினால் வியாவகாரிக ரஜதஞ்சொல்லுக்கை விருத்தமாம்; அன்றி யும், அநிர்வசனீய ரஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரி வேண்டவதில்லை. தோஷசகித அவித்தையினால் அதனது உற்பத்திகூடும்; வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரியின் நிக் கூடாது. சுத்தியின் கண்ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால், சுத்தியரஜத உற்பத்திசுத்தியில் உளதாமென்கைகூடாது. சுத்தியின் கண் இரஜதாவயவம் உண்டு; அதுவே சுத்திய ரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்பூதரூபமா? அதுநூதரூபமா? உற்பூதரூபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்திக்கு முன்னரே அது பிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும். அதுநூத ரூபமெனின்? இரஜதமும் அதுநூதரூபமுடையதாம்; ஆகவே, அவ்விரஜதம் பிரத்தியட்சமாகாது.

* பிரதீதி = ஞானம்.

X?

அன்றியும், ஓரிச்சுவில்கட் பத்துப்புருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒரு வனுக்குத்தண்டம், ஒருவனுக்குமாலை, ஒருவனுக்குச் சர்ப்பம், ஒருவனுக்குச் சலத்தின்றாரை என இப்படிபிரம [ஐ]ம் உண்டாகிறது. அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சொற்பரச்சு தேசத்தில் உண்டெனல் கூடாது. என்னை? மூர்த்தத்திரவியங்கள் ஸ்தானத்தைத் தகையுமாதலால் என்க. சித்தார்த்தத்தில், அந்நிவசனீயங்களாகத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றனவாகலான் வியாவகாரிகதேசத்தை அவை தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச் சத்தியமென்று கூறுதல் விருத்தமும், நிஷ்பலமுமாம். தண்டமுதலியவை தோற்றாவு மாத்திரத்தான், அந்நியமானகாரியம் அவைகளால் உளதாகாதென்னின்? அப்போது அந்நிவசனீயவாதமே சித்தமாம். பிரம [ஐ]ம் ஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்த உற்பத்தி ஒப்பிடில், அக்கினியோடுகூடிய ஊஷா பூமியில் சலப்பிரம [ஐ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே அச்சலத்தால் அவ்வக்கினி சாந்தமாதல் வேண்டும். பஞ்சின்மீதுவைத்த குன்றிமணிக்கொத்தில் அக்கினிப்பிரம [ஐ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே பஞ்சானது எரிதல் வேண்டும். தோடத்தோடு கூடிய காரணத்தினின்றும் உண்டான பதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்றமாட்டாது; யாவனுடைய தோடத்தினுண்டாயிருக்கிறதோ! அவனுக்கே தோற்றமிற்கும். தோடத்தின் காரியமான சலத்தினாலும், அக்கினியினாலும் நனைத்தலும், தகித்தலும் உளவாகாவென்னில்? அப்போது அவைகளைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் கேவலம் நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சத்தியாதிவாதிகளின் வார்த்தையுத்தியில்லாத வார்த்தை என அந்தப்பட்டசம் நிராகரிக்கத்தக்கதேயாம்.

(43) உ - வது சூன்யவாதி, இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; அப்படியே அந்நியதேசத்திலும் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகிய சர்ப்பம் இரச்சுவினிடத்துத் தோன்றா நின்றதென்பன்.

(44) டு - வது ஊணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழுதையினிடத்தும், அப்படியே அந்நியதேசத்தும் புத்திக்குப்புறம்பே ஓரிடத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை; சகல பதார்த்தங்களும் புத்தியினும் வேறாக இல்லை; சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப் புத்தியும் ஊணிக விஞ்ஞான ரூபம்; ஊணத்தில் நாசமும், ஊணத்தில் உற்பத்தியும் அடையா நின்ற விஞ்ஞானமே சர்ப்பரூபமாகத் தோன்றாநின்றதென்பர்.

(45) ச - வது நியாயவைசேடிகர், புற்றுமுதலிய ஸ்தானங்களில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுள்ளது; அது நேத்திரத்தினுள் காணப்படுகின்றது. நேத்திரத்திலுள்ள தோடபலத்தால் எதிரே சமீபத்தில் இரச்சுதேசத்திற்றேன்றுகின்றது. யதார்த்த சர்ப்பத்திற்கும், நேத்திரத்திற்கும் மத்தியில்

பித்தியாதிய * அந்தராயங்கள் இருப்பினும் தோடசுகிதநேத்திரத்தால் அது காணப்படுகின்ற தென்பார். ஓடி சிந்தாமணிகாரர், தோடசுகித நேத்திரத்தினால் புற்றினிடத்துள்ள சர்ப்பஞானம் உண்டாமாயின், மத்தியிலுள்ள ஏனைய பதார்த்த ஞானங்களும் உண்டாதல் வேண்டும்; ஆதலால் பித்தியாதி அந்தராயசுகித வத்துவினஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னையோ? தோடசுகித நேத்திரத்தினால் இரச்சுவானது ரிசரூபமாகத் தோன்றாமல் சர்ப்பரூபமாகத் தோன்றாநின்றது; இப்படி ஒன்று மற்றொன்றாகத் தோன்றா நிற்பதே அந்நியதாக்கியாதி யென்பர்.

(46) ரு - வது அக்கியாதிவாதியர், அசத்தானது தோன்று மாயின் வந்தியாபுத்திர, சசிரஞ்சங்களுந் தோன்றவேண்டும்; அங்ஙனம் தோன்றமையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். ஊணிக விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமே சர்ப்பபாதிகளாமாயின், ஊணிகமாத்திரத்தால் அதிககாலத் தோற்றாவு கூடாது; ஆதலால், ஆத்மக்கியாதியும் அசங்கதம். அந்நியதாக்கியாதியின் பிரதமரீதி சிந்தாமணி மத்தால் தூஷிக்கப்பட்டதுபோலவே சிந்தாமணி மதரீதியினுந் கூறும் அந்நியதாக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். எதனெனின்? ஞேயவது சாரமாகவே ஞானமுண்டாகின்றது. ஞேயம் இரச்சு; அதில் சர்ப்பஞானம் கூறுதல் அத்தியந்தவிருத்தமாதலின் என மறுத்து, எங்கே இரச்சுவின் கட் சர்ப்பப்பிரம [ஐ]ம் முண்டாமோ! அங்கே இரச்சுவினுடனே நேத்திரத்திற்குத் தன்விருத்திவழியாகச் சம்பந்தமுண்டாய் அவ்விரச்சுவினிடத்து இதுவென்னும் ரூபமாகச் சாமான்யஞானமும், சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விரண்டில், இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின் சாமான்யப் பிரத்தியட்சஞானம். சர்ப்பமென்பது ஸ்மிருதிரூபஞானம். ஆகலான், இது சர்ப்பமென்புழி இரண்டு ஞானமுண்டாம்; அப்படியுண்டாதற்குப் பிரமாதாவின் கட் பயதோடமும், பிரமாணத்தின்கட்டிமிரதோடமுமே காரணமாம்; அவற்றின் வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரச்சுவின் சாமானியப் பிரத்தியட்சஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ்விருவகை ஞானத்தின் அவிவேகமே பிரம [ஐ]ம் மென்பர். சத்தியாதியும், அக்கியாதிவாதியால் மறுக்கப்பட்ட அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதிகளும் ஆகிய நான்குமதங்களும் யுத்திக்கீனமாவதால் எப்படியு அசங்கதமென்று தள்ளப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம்.

(47) எதனெனின்? இது சர்ப்பமென்னும் ஞானத்தில் முன்னே இதுவென்னுங் கூறு இரச்சுவின் சாமானியப் பிரத்தியட்ச ஞானமாம், சர்ப்பமென்னுங்கூறு பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணஞானமாம் என்பது அக்கியாதிவாதிகளமதம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதிரே இரச்சுதேசத்தில் சர்ப்ப ஞானம் ஒப்பாவிடில் எதிரே

* அந்தராயம் = மறைப்புக்குக்காரணம்.

கிடக்கும் இரச்சுவினின்றும் புருடனுக்குப்பய முண்டாகித்திரும்பி ஓட வேண்டுவதில்லை; எதிரேகண்ட இரச்சுதேசத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதாதலால் அது புருவங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூப யதார்த்தஞானம் உண்டானதன் பின்னர் எனக்கு இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் மித்தையாக உண்டாயிற்றென்னும் ஊபாதமானது உண்டாகின்றது; இப்பாதத்தினாலும் இரச்சுவினிடத்து சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதே யல்லாமற் புருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகவில்லை, இது சர்ப்பமென்புழி, ஞானம் ஒன்றே தோன்றுகின்றது; இரண்டில்லை. ஏககாலத்தில் அந்தக்காணத்தினின்றும் ஸ்மிருதிரூபமும், பிரத்தியட்ச ரூபமும் ஆகிய இரண்டு ஞானமுளவாகா; ஆதலால் அக்கியாதிமதமும் அத்தியந்தம் அசங்கதமாம் என்க. இம்மதங்களின் பிரதிபாதனமும், கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யசித்தியாதிய கிரந்தங்களிலும், விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்துங் காண்க.

(48) இனிச்சித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதியின் கோள்கை கூறுதல்:—அந்தக்காணத்தின் விருத்தி நேத்திராதி இந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகாததை யடையும்போது அதனால் விடயத்தின் ஆவரணம் பங்கமாம்; ஆகவே, அவ்விடயந்தோன்றா நிற்கும். அங்கே பிரகாச சகாயமும் வேண்டும்; இன்றேற்பதார்த்தங்க டோற்றாவாம். ஆதலால், எங்கே இரச்சுவில் சர்ப்பப்பிரமமுண்டு அங்கே முற்கூறியவாறு அந்தக்காணத்தின் விருத்தி நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவோடு சம்பந்தமாயினும் திரிபிரதி தோடப்பிரதி பந்தமிருக்கில் விருத்தியின் சொரூபம் இரச்சுவின் சமானாகாதாகாது; அலிதங்கனமாகாதபோது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணபங்கரித்தம் விருத்திசம்பந்தமுளதேனும், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போது இரச்சுசேதனத்துள்ள அவித்தையினிடத்து ஃக்ஷோபமுண்டாய் அவ்வித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையடையும்; அவ்வித்தையின் காரியமாகிய சர்ப்பம் சத்தெனின்? இரச்சுஞானத்தாற் பாதமாகாது; பாதமாகலின் சத்தன்று. அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன் போலத் தோற்றவாகாது; ஆகலின், அசத்துமன்று; மற்றெத்தன்மையதோவெனின்? சதசத்விலக்ஷண அநிர்வசனீயத்தன்மையதாம். இங்ஙனம் சர்ப்பமானது அவித்தையின் பரிணாமாவதுபோல அதன் ஞானரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே; அந்தக்காணத்தின் பரிணாமமன்றும். என்னை? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதமாகின்றதுபோல அதன் ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்காணத்தின் பரிணாமமாயின் அது பாதமாகாது. ஆதலால், சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத் தன்மையதேயாம். இங்ஙனம் சர்ப்பமும், அதன்ஞானமும் அவித்தையின் பரி

* பாதம்=மித்தையென்னும் நிச்சயம். [ஹ்யாயு] எனும் வடமொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும்; ஏனையவிடங்களிலும் இதுவே பொருள்.

† ஃக்ஷோபம்=காரியாபி முகாவஸ்தை.

ணாமேயாயினும் இரச்சுவுபகித சேதனத்துள்ள தமோருணப்பிரதான வவித்தைக்கூற்றின் பரிணாமம் சர்ப்பமும், சாட்சி சேதனத்துள்ள வவித்தையின் சத்துவகுணப் பரிணாமம் விருத்திஞானமுமாம். எச்சமயத்தில், இரச்சு சேதனத்துள்ள வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமமாமோ! அச்சமயத்திலேயே சாட்சியாகிரிதமான வவித்தை ஞானாகாரபரிணாமமாம். என்னை? இரச்சு சாட்சியாகிரிதமான வவித்தையிடத்து யாதொருஃக்ஷோப நிமித்தமுளதோ! சேதன வாசிரிதமான வவித்தையிடத்து யாதொருஃக்ஷோப நிமித்தமுளதோ! அந்நிமித்தத்தினாலேயே சாட்சியாகிரித வவித்தைக் கூற்றினிடத்தும் ஃக்ஷோபம் உளதாதலினென்க; இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் அப்பிரதிதியினால் இரச்சுவவச்சின்ன சேதன வாசிரிதமான வவித்தையின்கண்ணுளதாகும் ஃக்ஷோபம் நிமித்தகாரணமும் ஆம். இவ்வாறு பிரம [ஹ்] ஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதிவிடயங்களும், அவற்றின் ஞானங்களும் கூடவே உண்டாய் இரச்சு வாதி அதிஷ்டானஞானத்தாற் கூடவே இலீனமாம்; இவ்வாற்றால், சர்ப்பமுதலிய பிரம [ஹ்] த்தில் புறவவித்தைக்கூறு சர்ப்பமுதலிய விடயங்களுக்கும், சாட்சியாகிரிதமான அகவவித்தைக்கூறு அவ்விடய ஞானரூப விருத்திக்கும் உபாதான காரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியாகிரிதமான வவித்தையின் தமோருணக்கூறு விடயரூப பரிணாமத்தையும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூப பரிணாமத்தையும் அடைகின்றமையின், சொப்பனத்தில் அகவவித்தையே விடயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம்; இவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சுசர்ப்பாதிகளும், ஆந்தரமான சொப்பன பதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமென்று சொல்லப்படும். அவித்தியாவிருத்தியின் வாயிலாக யாதொன்றைச் சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்குமோ! அது சாட்சிபாசியமாம். இரச்சுவாதிகளில் அநிர்வசனீயமான சர்ப்பாதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பிரம [ஹ்] மென்றும், அத்தியாசமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அந்தப் பிரம [ஹ்] அவித்தையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

(49) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானசுபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொரூபமாயுமுள்ளது பரிணாமம். அதிஷ்டானத்தினும்விபரீதசுபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொரூபமாயுமுள்ளது விவர்த்தம். உபாதானகாரணமான அவித்தை எப்படி அநிர்வசனீயமோ! அப்படியே இரச்சுசர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாவதால் அவித்தைக்குச் சமானசுபாவமுடையன; அந்நியதாசொரூப மென்பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்; அப்படியே இரச்சுவவச்சின்ன அதிஷ்டானசேதனம் சத்ரூபம்; சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் சத்தினும் விலக்ஷணமாவதால்விபரீதசுபாவமுடையனவாம். அந்நியதாசொரூபமென்பது சேதனத்தினும் வேறு பிரகாரமான ஆகாரம்.

(50) மித்தியாசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சுவுபகிதசேதனமாம்; இரச்சுவல்ல. என்னை? சர்ப்பத்தைப்போல இரச்சுவும் கற்பிதம்; கற்பித்

வத்து அந்நியகற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல் கூடாது. ஆதலால், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்; இரச்சுவல்ல. இரச்சுவிசிட்டத்தை அதிஷ்டானமென்று சொல்வோமாயின், இரச்சுவும், சேதனமும் ஆகிய இரண்டும் அதிஷ்டானமாம்; ஆகவே, இரச்சு பாகத்தில் அதிஷ்டானத் தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்; இரச்சுவிசிட்டசேதனம் அதிஷ்டானமன்று. அப்படியே சர்ப்பஞானத்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், பிரம [பு] ஸ்தலத்தில் விடயத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானம் பின்னமாம்; ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரச்சுவினது அப்பிரதீதி அவித்தையில் கோபவாயிலாக இரண்டின் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாவதுபோல இரச்சுஞானமும் இரண்டின் நிவிர்த்தியிலும் நிமித்தமாம்.

(51) சங்கை—மித்தியாவஸ்துவிற்கு யாது? அதிஷ்டானமோ! அவ்விஷ்டான ஞானத்தினால் மித்தியாவஸ்து நிவிர்த்தியாமென்பது அத்தவையாதத்தின் சித்தாந்தம்; இங்கே மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் இரச்சுவன்றும், இரச்சுவுபகித சேதனமாம் என்று கூறினமையின் இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தி கூடுமாறென்றேயெனின்?

(52) உத்தரம்—இரச்சுவாதி ஜடபார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்காணத்தின் விருத்திரூபமாக உண்டாகுமேல் அங்கே ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோசனமாம்; அவ்வாவரணம் அஞ்ஞானத்தினது சத்தியாகலான். ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஜடத்திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆகலான், இரச்சுவின் சமாதாரணமான அந்தக்காணத்தின் விருத்தியினால் இரச்சுவவச்சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விருத்தியின்கண்ணுள்ள சிதாபாசனல் இரச்சுமாத்திரம் பிரகாசிக்கும். சேதனபாகம் சுயம்பிரகாசமாவதால் அதன்கண் ஆபாசனுக்கு உபயோகமில்லை; இவ்வாற்றால், சிதாபாசனோடுகூடிய அந்தக்காண விருத்திரூபமாகிய ஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபயன் சேதனத்திலும், சிதாபாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரச்சுவிலும் உள்ளன. ஆதலால், ஸாபாசவிருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம்சடமாகிய இரச்சு விடயமன்று. பின்னையோவெனின்? அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூட இரச்சுவானது ஸாபாசவிருத்திக்கு விடயமாம்; இக்காரணத்தால், சித்தாந்தகிரந்தங்களில் அந்தக்காணத்தினின்றும் சரியாநிற்கும் விருத்திஞானங்கண்முழுதும் பிரமத்தைவிடயம்பண்ணுகின்றன வென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்வாறு இரச்சுஞானத்தால் பிராவரணமாய்ச் சர்ப்பத்திற்கு கதிஷ்டானமாகிய இரச்சுவின்னவச்சின்னசேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் விளங்குவதால் இரச்சுவின் ஞானமேசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாகலின்சர்ப்பநிவிர்த்திகூடும்.

(53) சங்கை—இவ்வனம் சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாற் கூடுமேல் கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற்கு கதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேதனம் அஞ்ஞானமாயிருத்தலின், சர்ப்பஞான நிவிர்த்திகூடுமாறு எவ்வனையெனின்?

(54) உத்தரம்—விடயத்தின் அநீனமாக ஞானமுளதாகலின் விடயத்தினபாவத்தால் சர்ப்பஞானந்தானே நிவிர்த்தியாம். கற்பிதநிவிர்த்தி அதிஷ்டான ஞானமின்றி உளதாகாதென்று மீட்டும் சங்கிக்கிறுதும்:—

(55) நிவிர்த்தி இருவகைத்தாம்: ஒன்று அத்தியந்தநிவிர்த்தி, மற்றொன்று காரணத்திலயரூபமானநிவிர்த்தி. சகலகற்பிதவஸ்துக்களின் காரணம் அதிஷ்டானவாசிரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ்ஞானத்தோடுகூடக் காரியங்களினிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலேயேயுளதாம். காரணத்தின்கண் லயரூபமானநிவிர்த்தி அதிஷ்டான ஞானத்தினாலன்றியும் சுமுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வபதார்த்தங்கட்கு முளவாம். அங்கே, சர்வப்பதார்த்தங்களினது லயத்தில் போகப்பிரதமான கர்மங்களின்பாவம் நிமித்தமாக விருப்பதுபோல, அதிஷ்டான ஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் லயமாமிடத்துச்சர்ப்பஞானத்திற்கு விடயமான சர்ப்பத்தினபாவம் சர்ப்பஞானலயத்தில் நிமித்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்ப நிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாலும், சர்ப்பஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தினபாவத்தாலும் உளவாம்.

(56) அல்லது சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகிய இரண்டனது நிவிர்த்தியும் இரச்சுஞானத்தாற் ருணே யுளவாம். என்னை? எப்போது இரச்சுவின் பிரத்தியட்சுஞானமுளதாமோ! அப்போது அந்தக்காணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சுதேசத்தை யடைந்து இரச்சுவிற்சுச்சமானமாகிய ஆகாரமாமாதலால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்சுமயத்தில் விருத்தி உபகிதசேதனமும், இரச்சுவுபகிதசேதனமும் பேதமின்றி ஏகமாம்; இதற்கேதுகூறுதும்:—சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச் சொரூபத்தால் யாண்டும் பேதமில்லை. விருத்தி உபகிதசேதனம், இரச்சுவுபகிதசேதனங்களின் பேதகவுபாதி விருத்தியும், இரச்சுவமாம்; அவ்விருத்தியும், இரச்சுவும் வெவ்வேறு தேசத்திருக்கில் அப்போது உபாதியுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டு. இரண்டுபாதியும் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உபகிதசேதனங்கட்குப் பேதமின்று. இவ்வார்த்தை வேதாந்தபரிபாஷாநீ கிரந்தங்குளறி கூறியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்சு ஞானமயத்தில் இரச்சுவுபகிதசேதனமும், விருத்தி உபகிதசேதனமும் ஏகமாம். அந்தக்காணத்திலும், அதன்விருத்தியிலும் உள்ள அவைகளின் பிரகாசமான சேதனமாத்திரம் சாட்சியெனப்படுதலின், இரச்சுஞானமயத்தில் இரச்சுவுபகிதசேதனத்தோடு அபின்னமானசாட்சியும் அவ்விரச்சுஞானத்தாற்றுணே பாவமாவதால் கற்பிதசர்ப்பஞான நிவிர்த்திகூடும்.

(57) அன்றியும், சாட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரிபுடிஞானம் அச்சாட்சியிறைபொருந்தாது; ஆதலால், சர்வதிரிபுடிகளின் ஞானத்திலும் சாட்சிஞானம் அவசியமிருக்கின்றது; அச்சாட்சிஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிவிர்த்திகூடும். சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் வெவ்வேறுகக்கறினமையின் இவ்வளவு சங்கை சமாதானங்க ஞண்டாயின.

(58) இனி சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே என்னும் பட்சங்கூறுதும்: வாகியமான ஓரிர்ச்சு சேதனத்தைச் சர்ப்ப

பத்திற்கும், அதன்னானத்திற்கும் அதிஷ்டானமென்னல்கூடாது. எதனு
லெனில்? எத்துணைஞானமுளவாகாநின்றனவோ அத்துணையும் பிரமாதா,
அல்லது சாக்ஷியினுசிரிதமாம். வாகியமான இரச்சுசேதனவாசிரிதமாக ஞானங்
கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக்
கரண வுபகிதசாட்சிசேதனத்தை யொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அந்தக்கரண
தேசத்தில் சர்ப்பந்தோன்றவேண்டும். இரச்சுதேசத்திற் சர்ப்பந்தோன்ற
வேண்டுவதில்லை. அகத்தே உதியாநின்ற சர்ப்பத்தின்றோற்றம் புறத்தே
மாயையின் வலியாலுளதாமென வொப்பினால் ஆத்மக்கியாதிமதம்சித்தியாம்
ஆகலின், இரச்சுவுபகிதசேதனம் ஞானத்திற்கு திஷ்டானமாதலும், அந்தக்
கரணவுபகிதசேதனம் சர்ப்பத்திற்கு திஷ்டான மாதலுங்கூடாது. இவ்வாற்
றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றென்கை
பொருந்தாதேனும், நேத்திரேந்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவின்சமீ
பமடைந்த இதுவெனும் ஆகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுபகிதசேத
னத்தின் ஆசிரிதமாயுள்ள வலித்தையின் தமோருணக்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணம
மும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானாகாரபரிணமமும். ஆதலால் விருத்தி உபகி
தசேதன வாசிரிதமானவலித்தை சர்ப்பத்திற்கும், அதன்னானத்திற்கும் உபா
தானகாரணமாம்; விருத்தியுபகிதசேதனம் அதிஷ்டானமாம். விருத்தி இரச்
சுதேசத்தில் புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப் போந்திருத்தலால் விருத்தி உபகித
சேதனமும் புறம்பே உளது. இக்காரணத்தால், சர்ப்பத்திற் காசிரயமாதல்
கூடும். அந்தக்கரணத்தினது சொரூபம் எவ்வளவுளதோ! சாட்சியினது
சொரூபமும் அவ்வளவேயுளது. சரீரத்தினுக்கத்தேயுள்ள அந்தக்கரணமே
விருத்திருப பரிணமமடைதலின், விருத்தியுபகிதசேதனம் சாட்சியாம்;
ஆகவே அது ஞானத்திற் காசிரயமாதலுங்கூடும். எப்போது, இரச்சுவினது
சாட்சாக்காரமோ! அப்போது இரச்சுசேதனம், விருத்திசேதனம் எனும்
இரண்டும் ஏகமாம். ஆதலால் இரச்சுவின் ஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தியும்,
அதன்னான நிவிர்த்தியுங்கூடும். ஓரிரச்சுவில் பத்துப்புருடர்க்குச்சர்ப்பம்,
தண்டமுதலிய பத்துப்பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறாகத்தோன்றுக; அல்லது,
சகலர்க்கும் சர்ப்பம் ஒன்றே தோன்றுக; அங்கே எவனுக்கு இரச்சுவின் சாட்
சாக்காரமோ! அவனுக்கு அவனது விருத்திசேதனத்திற் கற்பிதமாகிய
சேதனமே கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானம். ஆதலால், விருத்தி
சேதனம் அல்ல. இரச்சுவுபகிதசேதனத்தைச் சர்ப்ப, தண்டாதிக்கு அதிஷ்ட
ானமாக வொப்பினால் பத்துப்புருடர்க்குத் தோன்றாநிற்கும் பத்துப்
பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குத் தோன்றவேண்டும். நமது கொள்கை
யால், எவனுடைய விருத்திசேதனத்தில் எப்பதார்த்தங்கற்பிதமோ! அஃ
தவனுக்கே தோன்றும்; அந்நியனுக்கு இல்லை. இவ்வாற்றால் வாகியசர்ப்பாதி
கட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் விருத்தி உபகிதசாட்சியே அதிஷ்டா
னம்; சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் அந்தக்கரண
வுபகித சாட்சியே அதிஷ்டானம். இவ்வாறு சதசத்தின் விலட்சணமான
அநிர்வசனீயவலித்தையின் பரிணமமாகிய அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிகள் அநிர்

(59) ஈங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல்கூடாது.
யாதினாலெனின்? யாது சத்திற்கு விலட்சணமோ! அஃதசத்தாம்; ஆகவே,
சத்திற்கு விலட்சணம் அசத்தல்லவென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாகலின்
எனின்? உத்தரம்—சொரூபாகிதத்தைச் சத்விலட்சணமென்றும், * வித்திய
மான சொரூபத்தை அசத்விலட்சணமென்றுஞ்சொல்லில் ஓர் பதார்த்தத்
திலே சொரூபாகித்தியம், சொரூபஸாகித்தியம் என்னும் இரண்டும்பொருந்
தாது; ஆதலின் சதசத்விலட்சணத்திற்குப்பொருள் அங்ஙனமன்று.

(60) மற்றெங்ஙனமெனின்? காலத்திரயத்திலும் யாதொன்றிற்கு நாச
மில்லையோ! அதுசத்து; யாதொன்றுபாதமாமோ? அதுசத்விலட்சணம்.
சசுருங்கம் வந்தியாபுத்திரன்போலச் சொரூபமில்லது அசத்து; அதனின்
விலட்சணம் சொரூபமுடையதாம்; இவ்வாற்றால், பாதயோக்கிய சொரூப
முடையது சதசத்விலட்சண சத்தத்திற்குப்பொருளாம்; சத்விலட்சணசத்தத்
திற்குப் பாதயோக்கியமென்றுபொருள்; சொரூபமுடையது என்னும் இவ்
ளவு சத்தத்திற்கு அசத்விலட்சண மென்றுபொருள்; ஆகலின், சதசத்விலட்
சணம் அநிர்வசனீயமென்னல் அசங்கதமாகாமென்காண்க. இவ்வாற்றால்,
எங்கே பிரம [ஐ] ஞானமுண்டு! அங்கே அநிர்வசனீயபதார்த்தங்கண்முழு
தும் உற்பத்தியாகின்றன. அந்நியசாஸ்திரங்களில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி
ஒப்பவில்லை. சக்கியாதிவாதி ஒருவர் ஒப்பினர்; அவர் மதத்தினும் அநிர்வச
னீயக்கியாதி விலட்சணமாம்.

(61) இவ் அத்தியாசவிலக்கணம்:—தனதபா † வாதிகரணத்திற்றன
தவபாசம் அத்தியாசமாம். பாரமார்த்திகமாகவும், வியாவகாரிகமாகவும் இரஜ
தாபாவத்தின் அதிகரணமான சுத்தியில் இரஜதமும், அதன்னானமும் அநிர்
வசனீயமாகத் தோன்றுகின்றமையின், இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் பொருந்து
மாறுகாண்க; அல்லது, அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபா
சம் அத்தியாசமாம். அந்நியசாஸ்திரகாரர் ஒப்பியிருக்கும் அத்தியாசவிலக்
கண மனைத்தினும் பாஷியகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வத்தியாசவிலக்
கணம் அசாதாரணமாம். வியாகரணீதியால், அத்தியாசவவபாசபதங்கட்கு
விடயமும் ஞானமும் வாச்சியமாம். ஆகலின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானத்தி
யாசபேதத்தால், அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தாத்தியாசம்
அநேக பிரகாரமாம். ஓரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாத்நிரம் அத்தியாசமாம்.
ஓரிடத்தில், சம்பந்தவிசிஷ்டசம்பந்தி அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், கேவலம்
தருமம் அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், தரும விசிஷ்ட தருமி அத்தியாச
மாம். ஓரிடத்தில், அந்நியோந்நியாத்தி யாசமாம். ஓரிடத்தில், அந்நியத
ராத்தியாசமாம். இவ்வந்நியதராத்தியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆத்
மாவில் அநாத்மாத்தியாசம் மற்றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமாம்;
முறையே இவற்றைச் சொரூபாத் தியாசம், சம்சர்க்காத் தியாசமென்ப.
யாதொருபதார்த்தத்தின் சொரூபம் அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ அதைச்
சொரூபாத் தியாசமென்பர்; அது இப்பியில் வெள்ளிபோல; இவ்வாறு, ஆத்

* வித்தியமானம் = இருப்பது.

† அதிகரணம் = இடம்.

மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொரூபாத்தியாசமாம். யாதொரு பதார்த்தத்தின்சொரூபம் வியாவகாரிகமாகத்தான், பாரமார்த்திகமாகத்தான் முன்பேயிருக்க அதனதுசம்பந்தம் பிறிதொன்றைவிடத்து அநிர்வசனீயமாகத் தோன்றுமோ! அது சம்சர்க்காத்தியாச மென்பர்; அஃதெவ்வாறோவெனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமின்றாய் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக இருக்கக் கண்ணாடியில் முகத்தின் சம்பந்தந் தோற்று கின்றதால் அதில் அநிர்வசனீயமாக முகத்தின் சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புநிறமுடையது புடவையென்னுந் தோற்றவால், சிவப்பு நிறமுடைய பதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவையில் உண்டாயிருக்கின்றது. சிவப்புநிறமுடையது குசம்பாத்திரவியமாகவின், சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியம் குசம்பாத்திரவியத்திலுண்டு, புடவையில் இல்லை; சிவப்புநிற முடைய குசம்பாத்திரவியமும், புடவையும் வியாவகாரிகம்; குசம்பாத்திரவியத்திலுள்ள சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாகப் புடவையிலுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப்படிசுமென்னுந் தோற்றவால், புஷ்பத்திலிருக்கும் சிவப்பு நிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அஃதில்லாத ஸ்படிசத்தில் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருப்பதுங் காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள் வியாவகாரிகமாக இருக்க அவைகளின் சம்பந்தங்கடும், சம்பந்தஞானங்களும் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாகின்றன. ஆத்மத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு; அது அகங்காரத்திற் றோற்றுக்கின்றதால் ஆத்மசேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாக வகங்காரத்தி லுண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம் கற்பிதமன்று; மற்றியாது கற்பிதமெனின்? அகங்காரத்தில் சேதனத்தின் தாதாத்மியசம் பந்தந் கற்பிதமாம். இவ்வாறு, எங்கே பாரமார்த்திகபதார்த்த மில்லாதிருந்து தோற்றவாமோ! அங்கே வியாவகாரிகபதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திக பதார்த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்தஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவே யுண்டாகின்றன. வியாவகாரிகபதார்த்தம் இல்லாதிருந்து எங்கே தோற்றவாமோ! அங்கே சம்பந்தியும், சம்பந்தியின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக வேறே யுண்டாகின்றன.

ஒரிடத்தில் சம்பந்தமாத்மியமும், சம்பந்தமாத்மியத்தின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. சுகல வதிஷ்டானங்களினும் அத்தியாசத் தின் விஷமசத்தை அநிர்வசனீயசத்தையே. எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமன்று, ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவின் ஆதாரத்தன்மை தோற்றுமோ! அஃதநிர்வசனீயமாம். யாதொன்றைவிடத்து தன்மை பாரமார்த்தமாமேல் ஆகுக; அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுக. பாரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்னும் ஆக்கிரகம் இந் தப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. என்னை? ஆத்மாவில் அநாத்மாத்மியாசம் எப்படியோ! அப்படி அநாத்மாவில் ஆத்மாத்மியாசம் உண்டு. அநாத்மாவில்

பரமார்த்தமாக ஆத்மாவின் ஆதாரத்தன்மை இல்லை; ஆரோபித ஆதாரத் தன்மையே உண்டு. ஆதலால், ஆதாரமாத்மியத்தை இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டானமென்றனர். எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாத்மியாசமுண்டு! அங்கே அதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம்; அதுவியாவகாரிகசத்தையும், ஆத்மா பாரமார்த்திகசத்தையும் உடையனவாகவின் அதிஷ்டானத்தின் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம் அத்தியாச விலக்கணமாதல் காண்க.

(62) அத்தியஸ்தத்திற் பாரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தூற்பரியம்:—சுத்தபதார்த்தத்தினும் விசிட்டம் பின்னமாம்; ஆகவின், அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ் சொன்னோம்; அங்கே சம்பந்த விசிட்டஆத்மாவுக்கே அத்தியாசமாம்; சொரூபமாக ஆத்மா சத்தியமாகவின், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொரூபதிருஷ்டியாற் கூறினர். அத்தியஸ்தங்கற்பிதமா மாகவின், அநாத்மசம்பந்தவிசிட்டம் கற்பிதமாயினும் சுத்தங்கற்பிதமாகாது; என்னை? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பின்னமாகவின், விசிட்டத்தின் கற்பிதத்தன்மை சுத்தத்திலுண்டாகாது. கேவலம் ஆன்மசம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்லவதினும் சம்பந்தவிசிட்ட வான்மாவுக்கு அத்தியாசஞ்சொல்லுதலும், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொல்லுதலுமே சிரேஷ்டமாம். எதனாலெனின்? கேவலம் சம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ் சொல்லில் அதிஷ்டானத்திற்கு ஆரோபிதத்தினும் விஷமசத்தையுடையது. சேதனசம்பந்தத்தின் அதிஷ்டானமாகிய அந்தக்கரணமும், கடாதிபும் வியாவகாரிகம்; அவைகளில் சேதனத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிராதிபாசிகமன்று. சேதனத்தின் சம்பந்தம் பிராதிபாசிகமாமேல், பிரமஞானத்தாலல்லாமல் பாதமாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின் ஆன்மசம்பந்தமும், அதிஷ்டான அநாத்மாக்களும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே, விஷமசத்தை யாகாமையின் அத்தியாசவிலக்கணங்கூடாது. ஆகையால், சம்பந்தவிசிட்ட வான்மா அநாத்மாவில் அத்தியாசமாம். விசேஷியபாகம் பாரமார்த்திக சத்தையாகவின் விசிட்டம் பரமார்த்தசத்தையும் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக சத்தையுமாய் இரண்டும் விஷமசத்தையாகவின், அத்தியாசவிலக்கணங் கூடுமென்பது. எங்கே பிரம [ஐ] ஞானமுண்டோ! அங்கே சுகல அநிர்வசனீய பதார்த்தங்களும் உற்பத்தியாம்.

(63) ஒரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தியுண்டு; அது சுத்தியில் இராஜத்தின் உற்பத்தியாம். இராஜத்தில் சுத்தியிலிருக்குந் தாதாத்மியசம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சுத்தியிலிருக்கும் தன் தாதாத்மியம் இராஜத்தில் அந்நியதாக்கியாதியன்று; அப்படியே சுத்தியில் முன்னேயுள்ளதென்னுந் தன்மையாகிய தருமம் உண்டு; அதன் அநிர்வசனீயசம்பந்தம் இராஜத்தில் உற்பத்தியாம்; அதுவும் அந்நியதாக்கியாதியன்று; இவ்வாற்றால், அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம், சம்பந்தாத்மியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம்பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனீயவத்துவின்னோற் றாவைஞானத்தியாசமென்பர். ஞானத்தின் அநிர்வசனீயவிஷயத்தை அர்த்தாத்மியாசமென்பர். ஆதலால் ஞானத்தியாசம், அர்த்தாத்மியாசங்கட்கும்

இது உதாரணமாம். சுத்தியில் இராஜதத்வ தருமவிசிட்ட இராஜதத்தின் அத்தியாசம் உண்டு; ஆதலால், தருமி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். எங்கே அந்நியோந்நியாத்தியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பரஸ்பரம் சொரூபமாக வத்தியாசமாகா. மற்றெப்படியெனின்? ஆரோபிதம் சொரூபமாக வத்தியாசமாம். சத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாம். சம்பந்தத்தியாசமும் இருவகைத்தாம். ஓரிடத்தில் தருமத்தின் சம்பந்தம் அத்தியாசமாம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் இதுவென்னுந் தன்மைரூபமான தருமத்தின்சம்பந்தம் இராஜதத்திலத்தியாசமாவதாம். சிவப்புப்புடவை என்புழி, குசம்பாவிலிருக்குஞ் சிவப்புநிறமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையிலுண்டு. அந்தக்காணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொரூபமாக வத்தியாசமுண்டு. அந்தக்காணத்தில் ஆன்மாவுக்குச் சொரூபமாக அத்தியாசம் இல்லை; பின்னை எப்படியெனின்? ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமாகலின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்தியாசமுண்டு. ஞானசொரூபம் ஆன்மாவாம்; அந்தக்காணமன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அந்தக்காணத்திற்கு ஞானமாகிறது. ஆகலின், ஆன்மாவின் சம்பந்தத்தியாசம் அந்தக்காணத்திலுண்டு. அப்படியே கடம் விளங்குகிறது, பட்டம் விளங்குகிறது என்றிவ்வாறு ஸ்புரணசம்பந்தம் சர்வ பதார்த்தங்களிலுந் தோன்றுகின்றதாகலின், நிகிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்மசம்பந்தத்தினத்தியாசமுண்டு. ஆன்மாவில் குருடு முதலிய இந்திரியதருமத் தோன்றுகின்றதாகலின், குருடு முதலிய தருமங்களின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் தாதாமிய வத்தியாசமில்லை. என்னை? நான் குருடென்று தோற்றவாகின் ததல்லாமல் நான் நேத்திரமென்னுந் தோற்றவாதலில்லை. ஆதலால், நேத்திரதருமமாகிய குருட்டுத்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு; நேத்திரத்தின் அத்தியாசம் இல்லை; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம். நேத்திர முதலிய நிகிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன்மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிகிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம் இல்லை. ஒரே பதார்த்தத்தின் ஓர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றோர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகவில்லை. அவத்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புத மகிமையுண்டு; அஃதெங்கிறதில்லை. அவத்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புதமகிமை யிருத்தலால், நான்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தரும விசிட்டமாகிய சரீரத்தின்தாதாதாமியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டாயிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மை விசிட்டமெனின், நான் மதுடெனென்று விவகரிக்கின்றனன்; நான் சரீரமென்று விவகரிக்கிலன். அவத்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புதமகிமை யிருத்தலால், ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் அத்தியாசமின்றிக் குருட்டுத்தன்மை முதலிய தருமத்தியாசம் பொருந்துகின்றது; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம். யாது அந்நியாசிரிதமாக வருக்குமோ! சுதந்தரமாக விராதோ! அதைத் தருமமென்பர்; ஆதலால், சம்பந்தமுந்தருமமே; அதன் அத்தியாசமும் தரு

மாத்நியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அதிஷ்டானத்தினும் * விஷமசத்தையுடையதின் † அவபாசம் அத்தியாசமெனவும், அல்லது தனது அபாவாதிகாணத்திற்கு நனதவபாசம் அத்தியாசமெனவும் அத்தியாசவிலக்கணம் இருவகைப்படுதல் காண்க. (௨௭)

(64) [தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமா யிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும் அப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்பூத விகார மெல்லாம் செப்புக்ற் பனையி னாலே செனித்தவென் றறிந்து கொள்ளே. (௨௮)

இ - ள். இப்படிப்போல=மேற்சொல்லிய சர்ப்பமுதலியவை தமதபாவாதிகாணங்களான இரச்சு முதலியவற்றில் அவபாசமாவனபோல—நாம ரூபங்கள் இரண்டும் இன்றி=ஓர் நாமமும், ஒருரூபமும் தன்கணில்லாமல்—ஒப்பம் ஆய்=சமமாயும்,—இரண்டு அற்று ஒன்று ஆய்=துவிதமற்றேகமாயும்,—உணர்வு ஒளி நிறைவு ஆய்=ஞானமாயும், ஸ்புரணமாயும், பூரணமாயும்,—நிற்கும்=(தான் நின்றவண்ணமே) நிற்கின்ற,—அப்பிரமத்தில்=தமதபாவாதிகாணமானபிரமத்தில் — கிம்பூதவிகாரம் எல்லாம்=பஞ்சபூத முதலிய ‡ விகாரங்களினத்தும்—தோன்றும்=அவபாசமாம்.—[ஆயின், இரச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற் றிரச்சுவவச்சின்ன சேதனாசிரிதவதித்தை, அல்லது இரச்சுவின் இதுவென்னும் ஆகாரமான அந்தக்காணவிருத்தியவச்சின்னசேதனவாசிரிதவதித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் விசேஷரூபஅப்பிரதீதி நிமித்தகாரணமாயிருப்பனபோல ஐகத்தத்தியாசத்திற் று உபாதானநிமித்தம் யாவையோ வென்ன்?] செப்புகற் பனையினாலே =இனிக்குறப்படும் கற்பனைகளாலே—செனித்த என்று = உண்டாயினவென்று—அறிந்துகொள்=நீ தெரிந்துகொள்வாய்.—எ - று.

“கற்பனைகள்” என்றது அவ்வியத்தம், ஈசரஞானமுதலியவை; இனிவருஞ் செய்யுட்களால் இவைவெளியாம். இவைகளைக்கற்பனை என்றது,

“அவிச்சைவிச்சைகடாமோது மாத்திரமாமுலகுரை வழக்கத்துள்ளன வுண்மையிலில்லை” —

என்னுஞ் சுருதியாலென்க; அல்லது, கற்பனைக்குக்காரணங்களை ஆகு பெயரால் கற்பனையென்றொனினும் ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமா யிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்” —

என்று இவ்வளவு விசேடணங்கூறினது சகத்தின் அபாவாதிகாணம் பிரமமென விளங்குதற் பொருட்டாமென்க.

* விஷமசத்தை=சமமல்லாத சத்தை.

† அவபாசம்=தோற்றவு.

‡ விகாரம்=காரியம்.

அங்ஙனமாயின் அதற்கு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்” —

எனும் இத்துணைவிசேடணமே போதுமாகலான், ஏனையவிசேடணங் கள் எற்றிற்குக்கூறினதோவெனின்? சாங்கியமதத்தில் பிரகிருதிக்கு முக் குணமும் சமமாகும்போது “பிரதானம்” எ - ம், “அவ்வியாகிருதம்” எ - ம், அதுவே “சகத்காரணம்” எ - ம் கூறியிருப்பதால் அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமாய்” —

என்றொழியாது, “இரண்டற்றென்றாய்” எ - ம், ஆகாசம் இரண்டற் றென்றாயிருத்தலினாலும், நியாயமதத்தில் அதனை “நிந்தியம்” என்றொப்பி யிருத்தலினாலும் அதில் அதிவியாப்திநீக்குதற்பொருட்டு, “உணர்வொளி நிறைவாய்” எனவுகூறினவென்க. ஞானம் அந்தக்கரணத்தின்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்கண்ணும் நிகழாநிற்கும்; இதனை, கூட - வது பிரசங்கத் திற்கான்க. பிரமம் பாரமார்த்திகசத்தையுடையதாகலானும், ஆகாசாதிகள் வியாவகாரிகசத்தை யுடையனவாகலானும் அதிவீட்டானத்தினும் விஷம சத்தையுடையத னவபாசம் அத்தியாசமென்னும் இலக்கணமும் பொருந்து மாறிக.

[முன்னோதந்திக் கூறியதை வதந்திக் கூறுகின்றி.]

அதுதானெப் படியென் றக்கா லநாதியாஞ் சீவ ரெல்லாம் பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமல் வியத்தந் தன்னில் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே.

இ - ன். அது தான் = (அத்தியாசரூபமான) அச்சிருஷ்டிக்கிரமந்தான் — எப்படி என் றக்கால் = எங்ஙனம் உண்டாயினவென்று கேட்பாயாகின், — அ நாதியும் சீவர் எல்லாம் = அநாதியாயுள்ள சீவகோடிகளியாவும் — பொது ஆன சுழுத்திபோல = (சகலர்க்கும்) சாதாரணவநுபவமான சுழுத்தியிற் போல — அவ் வியத்தந்தன்னில் = (சிருஷ்டிக்குமுன்னே அநாதியாய், சதசத்விலட்சணபாவ பதார்த்தமாயுள்ள) மாயையின்கண்ணே — பொருந்தும் = (கருமவாசனைகளோ டுகூட) விலீனமாயிருக்கும். — இது = இம்மாயையானது — காலதத்துவப்பேர் = காலதத்துவமென்னும் நாமமுடைய — ஈசன் உட்பார்வையாலே = (சீவர்க ளின் கர்மபரிபாகவசத்தாலெழுந்தான) ஈசானுடைய சிருஷ்டிபரியாலோசன ரூபமாகிய திருஷ்டியினாலே — முது மூலசுபாவம் விட்டு = முன்னிருந்த (சாமி யாவஸ்தாரூபமான) காரணத்தன்மையையொழித்து — முக்குணம் வியத்தம் ஆம் = (குலாலாதிகளின் சகாயத்தினால் மண்ணிற் கடசத்திபோல) மூவகைக் குணங்களாகப் பிரகாசமாகும். — எ - று.

சீவத்துவ, ஈசரத்துவங்கள் அஞ்ஞானநீனமாதலால் அவ்வஞ்ஞானத் திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை சித்தியாமல் சீவேசரர்களுக்குச் சித்தியா தாகலின், சீவர்க்கு அநாதியென்னும் விசேடணம் தந்ததால் மாயைக்கும் அதுதந்து விரித்தாம். அவ்வியத்தம், அஞ்ஞானம், அவித்தை, பிரகிருதி, மாயை, சத்தி என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். அவித்தை, மாயை என்ப வற்றிற்கு ஏகதேசிகள் பேதங்கூறுவர். நையாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத் தையே அஞ்ஞானமென்பர். சித்தார்த்தத்தில் ஆவரணவிசேடசத்திகளையுடையதாய், அநாதியாய், பாவ [ஊவ] ரூபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

(65) நாமரூபங்களாக வெளிப்பட்டாமையின் அவ்வியத்தம், வித்தை யினால் நாமமாதலின் அவித்தை, பிரபஞ்சத்திற் குபாதானமாகலின் பிரகிருதி, துர்க்கடத்தையுஞ் சம்பாதித்தலின் மாயை, சதந்தரத்தன்மையின்மையின் சத்தி என்பர். அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை இரண்டாம்பட லத்தில் மாயாலட்சணங் கூறுமிடத்து விரித்துரைக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “சுழுத்திபோலப் பொருந்தும்” என்றதால், கர்மவாசனைகளோடுகூட என விரித்தாம். சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் நாமப்பண்ணுவதால் ஈசானுக்கு, “கால தத்துவம்” என்று பெயர்; இதனை கீதையிலும், விஷ்ணுசகஸ்திர நாமபாஷி யத்துங் காண்க. “ஈசனுட்பார்வையால்” எ - கு, உ - ம் பிரமகீதை.

“காலமுங் கன்மம் தானும் பரிபாக மான வாரே

ஞாலமுண் டாக நல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும்

பாலதொன் றில்லா லிந்தச் சத்திமான் படைத்தற் காக

வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசைந்து பார்த் தான்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(66) [முக்தனைங்கள் னுருவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றி.]

உத்தம வெண்புச் செம்மை யுரைத்திகு கறுப்பு மாகும் சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான் சத்தமோ டமுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு முன்றாய் ஒத்துள வேணுந் தம்மு ளொருகுண மதிக மாமே.

இ - ன். வெளி.

“சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்” — எ - கு, உ - ம் பகவத்கீதை,

“சத்து வம்ரச சோடு தமசென

வயத்து வந்த பெயரை யுடையன

வெத்து வந்துவ முந்தரு கிற்பன

மெத்து வந்தவற் றின்செயல் வேறுகேள்” — என வரும்.

“உத்தம வேறுப்புச் சேம்மை யுரைத்தீடு கறுப்பு மாதும்” —எ - கு,
உ - ம் பகவற்கீதை,

“பற்று மாசின்மை யாற்பளிங் கொப்பது
வுற்ற நல்லறி வானதுண் டாக்குவ
தெற்று மின்பமல் லாற்றுன்ப மென்பது
சற்று மில்லது சத்துவ மாவதே” —எ - ம்,

“ஒது ராக வருவ முடையது
தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது
பேது செய்வினை யோடறி வைப்பின்னற்
கேது வாய திராசத மென்பதே” —எ - ம்,

“குறியு லீல மயக்கமுங் கோதிலா
நெறிக டம்மை யிகழ்தலு நித்திரை
செறித லானது மற்றிவற் றுற்றிண்ணென்
றறிவை மாய்க்கு மதுதம மாவதே” —எ - ம் வரும்.

“சுத்தமோ டழக்கி ட்டடாச் சொல்லுழிக் குணமும்” எ - கு, உ - ம்
ஈசாகீதை,

“ஒத்தமுக் குணங்களாம் பகுதி யுத்தமஞ்
சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞானமாம்
மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும்
புத்தியின் விகாரமே புலப்ப பித்துமால்” —எ - ம்,

“நம்மனோடு குணமதிகமாம்” —எ - கு, உ - ம் பகவற்கீதை,
“வாமுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத்
தாமு மற்றைய விரண்டுமத் தமோகுணந் தழைப்பின்
வீழுஞ் சத்துவர் தமங்களவ் விரசதம் வினைவி
னாழின் மற்றிவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குளதாம்” —
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(67) [சுகந்தின் உற்பத்திப்பிராபாதனத்தில் வேதத்திற் கபிப்பிராய
மின்றென்பதை அறிவித்தற்போருட்டு இடையே மற்றுருவகைச்
சிறுட்டி கூறுகின்றார்.]

ஒருவழி யினுவா மித்தை யொருவழி வேறுச் சொல்வர்
மருவுமல் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாகு மந்த
அருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாகு மென்றும்
கருவகந் கார மூன்றுக் காட்டிய குணமா மென்றும்.

இ - ள். இது ஒரு வழி ஆம்—(உபநிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சகத்துற்
பத்திக்கிரமங்களுள்ளே,) இது ஒருகிரமமாம்;—இத்தை—வேறு ஒருவழி
யாச் சொல்வர்—மற்றொரு கிரமமாகவும் பெரியோர்சொல்லுவர்.—மருவும்
அவ்வியத்தந் தானே—(கர்மவாசனைகளோடு சீவர்கள்) விலீனமாயிருக்கும்
அவ்வியத்தமே—மகதத்வம் ஆகும் (என்றும்)—(சமவ்ஷிபுத்திரபுமான) மக
தத்துவமாகத் தோன்று மென்றும்,—அருள் அந்த மகதத்துவந்தான்—சொல்
விய அந்த மகதத்துவமே—அகங்காரம் ஆகும் என்றும்—அகங்கார தத்துவ
மாகத் தோன்றுமென்றும்,—கரு அகங்காரம்—காரணமான அவ்வகங்காரதத்
துவமானது—மூன்றாக்காட்டிய குணம் ஆம் என்றும்—மூலகையாக முன்னே
அறிவித்த சத்துவாதிருண ரூபங்களா மென்றும்.—எ - று.

“காட்டிய குணமாமென்றும், ஒருவழி வேறுச் சொல்வர்” —
என ஒட்டுக.

இதனை,

“சத்துவ குணத்திற் றேன்றுந் தயங்குமுட் காண நான்கும்
புத்தியிற் தியங்க னோந்தும் போந்துதித் திடு மிராச
தத்திலவாக் காதி யைந்துந் தகும்பிரா னாதி யைந்து
மத்தமோ குணத்திற் றேன்று மகல்விசம் பாதி பூதம்” —

“அப்பெரும் பூதம் பஞ்சீ கரித்துல காகி நிற்கும்” —

என வேதாந்த சூடாமணியிற் கூறியபடி விரித்துக்காண்க.

(68) இன்னும் சாந்தோக்கியத்தில் சத்துரூப பரமான்மாவின்னும்
அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவை கிரமமாக உண்டாயிற்றென்றும்,
தைத்திரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக்கிர
மத்தால் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், ஒரிடத்தில் சர்வசகத்தையும்
பரமேசுவர் சிருட்டித்தாரென்று முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக்
கின்றது. வாஸ்தவமாகச் சகத்திருந்தால் அதனது உற்பத்தி அநேகபிரகார
மாக வேதஞ்சொல்லாது. அநேக பிரகாரமாகச் சொல்லியிருப்பதாற் சகத்தி
னுற்பத்திப் பிரதி பாதனத்தில் வேதத்திற் கபிப்பிராயமின்றும்; பின்னை
யாது! அதனபிப்பிராயம் என்னில்? அத்வைதப் பிரமத்தை யறிவித்தற்
பொருட்டுச் சகத்தை நிடைதஞ் செய்வதேயாம்; ஆகலின், மித்தையான
சகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ் செய்ததென்க. எதுபோலெ
னின்? வினோதத்தினிமித்தம் மேலே கிளப்புதற்கு வாணமருங்கை யுள்வைத்
துத் தாருவினால் யானையுருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால் முதலிய அவய
வங்கோணிப்போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குதச்செய்யவேண்டுமென்று முயற்
சியாதது போலவென்க.

(69) சூத்திரகாரரும், பாஷியகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில்
உற்பத்திகூறுஞ் சுருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கி தைத்திரிய

சுருதி கூறியபடி ஒரே வழியாகச் சகத்துற்பத்தில் சர்வ உபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராய முளதென வருளிச்செய்தது எற்றிற்கோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் பூருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்த சிஞ்ஞாசையுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நானாவிதமாகச் சகத்துற்பத்தி கூறியிருக்கின்றதைப் பார்த்துப் பிராந்தியுளதா மாகலின், அதை விவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்தஞானம் உதியாதோர்க்கு லயசிந்தனை நிமித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க. சகத்துற்பத்தி நியமமின் றென்பதை,

“வான்முதலா மண்முதலா நீர்முதலாந் தீமுதலா மற்றைவாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறு மோரொன்று தலைமையாகும், யான்முதலோ ரயன்சிருட்டி சிலைடையா வுனக்குரைத்தே னிந்த வாற்றான், மேன்முதலா நியமமிதற் கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த் தோன்றும்” —

என்னும் வாசிட்டத்தானும் அறிக.

[தான் எடுத்துக்கூறப்பெற்ற சிந்தைகளை
இனி விவரணை செய்கின்றேன்.]

இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்றும்
முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும்
அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை
எக்குணங் களும்தற் றுதோ னிமித்தகா ரணனா மீசன்.

இ - ள். இக்குணங்களிலே = மேலே கூறிய சத்துவாதி குணங்களில்—
விண் போன்று இருக்கும் = ஆகாசம்போல (அசங்கமாய், வியாபகமாய், சூட்
சுமமா) யிருக்கும்—சிற் சாயை தோன்றும் = சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டா
கும்.—முக்குணங்களினும்—தூய்து ஆம் முதத்துணம் = சுத்தமான சத்துவ
குணம்—மாயை ஆகும் = மாயையென்று சொல்லப்படும்;—அக்குணப் பிர
மச் சாயை = அந்தச் சுத்தசத்துவப் பிரதான மாயையிற்—அக்குணப் பிர
மத்தின் பிரதிபிம்பமானது—அந்தரியாமி = அந்தரியாமியாம்;—மாயை எங்
குணங்களும் பற்றாதோன் = (அவனே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும்,
அதன்பரிணாமாகிய சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாணகுணங்களுள்ளே எந்தக்குணங்
களிலும் அகந்தை, மமதைரூப அபிமானமுறாத — நிமித்தகாரணன் ஆம்
நசன் = நிமித்தகாரணனாகிய நசனும்.—எ - து.

“இக்குணங் களிலே விண்ணோன் றிருக்குஞ்சுற் றாணையுடையதாய்
யும்” —

எனக்கூறியதால், தமோருணத்திற் பிரதிபிம்பம் ஏதென்று ஆசங்கை வரில், அங்ஙனங்கூறியது சத்திரிநியாயத்தால் என்க; அல்லது, அதன்காரியமான பஞ்சதன்மாத்திரையின் சத்துவாம்ச சமவ்ஷயினற்றோன்றும் அந்தக்

கரணத்திலும், அதன்காரியமான ஞானாகாரவிருத்தியிலுந் தோன்றும் பிரதிபிம்பத்தை அங்ஙனங் கூறியதாம் என்க. இராசத்தாமதகுணங்களால்தான் அமிழ்த்தப்படாமல், அவைகளையமிழ்த்தி மேலிட்டிருப்பது சுத்தசத்துவமாம். இராசோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவம் மலின சத்துவமெனப்படும். சகல சீவர்கட்குள்ளுமிருந்து பிரேரணைசெய்வதால், “அந்தரியாமீ” “மாயை எக்துணங்களும் பற்றுகோள்” எ - து, இவற்கு உபாதியானமாயை “அமோககாரணியாகலிள்;” இதனே ஈசரன் நித்தியமுத்தன் என்பதும், “நிமீத்தகாரணமும் ஈசன்” என்றதால், பிரமம் அசங்கமாகலின் சகத்திற்குக் கேவலம் சத்தாஸ் பூர்த்தியைக்கொடுப்பது மாத்திரமாய் இருப்பதேயல்லது சகசிருஷ்டியாதி யாதொரு சம்பந்தமுடைத் தானதன்மென்பதும், சகசிருஷ்டியாதிசெய்பவனும், பத்தாதுக்கிரகார்த்தம் ஆவிர்ப்பலிப்பவனும், சகலவிபூதிகளே யுடைத்தானவனும் காரணப்பிரமமென்னும் இவ்வீசரனே என்பதும் பெறப்படுகின்றன. சுத்தசத்துவகுண சகிதமாயையும், மாயைக்கதிஷ்டான சேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுங்கூடி ஈசரனெனப்படும்; இவ்வீசரனே சகத்துக்குக் காரணமாம்; காரணம் இருவகைத்து. ஒன்று உபாதானகாரணம்; மற்றொன்று நிமித்தகாரணம். கடத்தின் சொரூபத்தில் மண்போல யாது காரியத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசமாமோ யாதின்றிக் காரியத்தின் ஸ்திதிகூடாதோ! அது உபாதானகாரணமெனப்படும். யாது சொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல் அது உபாதானகாரணமெனப்படும். யாது சொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல் காரியத்திற்கு வேறாயிருந்து குலாலன்போலச் செய்கிறதோ! யாது நசித்ததால் காரியங்கடோ! அது நிமித்தகாரணமெனப்படும். உலண்டிப்போல, ஈசரனுடைய சரீரமான சடமாகியமாயை சகத்துக் குபாதானகாரணம்; சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமென்றறிக.

[இதுவுமது.]

நாசனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரம்
கோசமா நந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னுமே. (நந)

இ - ன். ஈசனுக்கு = ஈசரனுக்கு — இது = இம்மாயையே — சுழுத்தி = சுழுத்தியவத்தையாம்; — இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆந்தம் ஆகும் = இதுவே காரணசரீரமும், ஆந்தமயகோசமுமாகும். — இராசதருணம் அவித்தை = இராசோருணம் அவித்தை (யென்று சொல்லப்படும்); — தேசமும் அவித்தைதோறும் = மலினசத்துவமான அவித்தைகடோறும் -- சிற்சரையை சீவகோடி = (பிரதிபிம்பித்துள்ள) சித்தின் பிரதிபிம்பங்களே சீவகோடிகளாம். — நாசம் ஆம் உயிர்க்கு = நாசமாகாநிற்கும் உயிர்களுக்கு — அப்போது = (காரியசரீரங்களையடையாமல் அவித்தைமாத்நிர வுபாநிபுடைத்தாயிருக்கும்) அச்சமயத்தில் — நாமமும் = பெயரும் — பிராஞ்ஞன் ஆம் = பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படும். — எ - று.

(70) “தேசு மலிந்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப் பண்மைப் பொருடும் இடைச்சொற் கொடுத்ததனால் அவித்தை அந்தம்; அந்த அந்த அவித்தைகளினால் அந்த ஈசுரனும், அந்த பிரமாண்டங்களுங் கற்பிதமாமென்றும், யாதொரு சேவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனது அஞ்ஞானமும், ஈசுரனும், பிரமாண்டமுமே நிவர்த்தியாம், மற்றைச் சேவர்கட்குப் பந்தமுண்டென்றுங் கூறுகின்ற வாசஸ்பதிமதமே இவ்வாசிரியர்க்கும் உடம்பாடென்ற மாலோ வெனின்?

(71) அதில் ஈசுரன், சேவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமென்று சொல்லியிருக்கிறது; அது சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விருத்தமாம்; அதுவே யன்றி, ஈசுரன் அந்தம் என்பதும், தனித்தனி சேவிடத்துச் சிருஷ்டிபேதஞ் சொல்லுவதும் விருத்தமாம். நாநாவாக அஞ்ஞானத்தை யொப்பி ஈசுரனும், சிருட்டியும் ஒன்றென் ரொப்புவதுங் கூடாதாதலால் இவர்க்கு அஃதுதம் பாடன்று.

(72) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம். எவ்வந்தக்காரணத்தில் ஞானம் உண்டாமோ! அவ்வந்தக்காரண வச்சின்னசேதனத்துள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவர்த்தியாம்; அது நிவர்த்தியாகப்பெற்றவனே முத்தனம். எவ்வந்தக்காரணத்தில் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ! அவ்வந்தக்காரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு; பந்தமும் உண்டு. இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(73) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சேவசுரவிபாகரகிதமான சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே * ஆச்சாதனம் பண்ணுகின்றது. எதுபோலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக் கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுவதுபோலென்க; இந்தபட்சத்தைச் சுவாசிரய, சுவலிஷய பட்சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு ஆசிரயம், சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு விஷயம் என்று பொருள். மாயை சுத்தப்பிரமத்தை மறைப்பதே அதனைவிஷயம் பண்ணினதாம். சூட்சுமபரிபாகம், விவரணம், வேதாந்தமுத்தாவல், அந்வைதசித்தி, அந்வைத நீபிகை முதலிய கிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம், சுவலிஷயம் என்னும்பட்சமே அங்கீகாரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென்பவர், அஞ்ஞானம் சேவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்ஞானி, பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்னுந் தோற்றாவால் நான் என்னுஞ் சுத்தத்துக்குப்பொருளானசேவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாக விளங்குகின்றனன். பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்குவிடயமாகப்பிரமந்தோற்றுக்கின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சேவனாசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம் பண்ணுகின்றதென்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். சேவபாவம் அஞ்

* ஆச்சாதனம் = மறைத்தல்.

ஞானத்தின் காரியம்; அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலும் இராதாதலால்; நிர்வாசிரய அஞ்ஞானத்தால் சேவபாவங்கூடாது. முன்னே ஏதேனும் ஒன்றாசிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாகில், அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சேவபாவம் உண்டாகும். சேவத்துவம்போல ஈசுரத்துவமும் அஞ்ஞானகாரியமாமாகலின், ஈசுரனாசிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும். பின்னை எதனது ஆசிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேதனமும், அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி; சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதிசம்பந்தத்தால் சேவபாவமும், ஈசுரபாவமும் அநாதியாம்; அங்ஙனமாயினும் சேவபாவமும், ஈசுரபாவமும் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தின் அதீனமாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப்படும். சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமென்னல் கூடாது; சுத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமாம்; சுத்தப்பிரமமென்னும் அதிஷ்டானத்தினாசிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச்சுத்தப்பிரமத்தையே ஆச்சாதனஞ்செய்கிறது; அதன்பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன் என்னும் இவ்வாற்றால், சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானரூப வாசிரயமாகின்றனென்பதும் இவர்க்கு உடம்பாடாமெனக்கொள்க. உற்பத்திக்கு ஆதியென்றுபெயர்; அஃதில்லாதது அநாதி. “அநாதியாச்சேவரோலாம்” என்று, உக - ம் செய்யுளிற்கூறியிருத்தலின் அநாதிக்குநாசங்கூடாதென்றுவரும் ஆசங்கையை, பிராக்பாவத்திற்குப்போலச் சேவத்துவத்திற்கு ஞானேதயத்தால் புலிகண்டோன்போல நாசங்கூடுமென்று நிவர்த்தித்தற் பொருட்டே “நாசமாய் உயிர்கீத” என்றார். (ங்ட)

[இதுவுமது.]

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சேவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம்
சுழுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்ன திம்மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோம்
வழுத்துகுக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய். (ங்ச)

இ - ள். அழுக்கொடு பற்றும் சேவர்க்கு = மலினசத்துவமான அவித்தையையும், (அதன்காரியமானகிஞ்சிஞ்ஞத்துவமுதலிய ஈனகுணங்களையும் யான், எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சேவர்க்கு = அதுவே ஆந்தக்கோசம் = அவ்வவித்தையே ஆந்தமயகோசமாம்; — சுழுத்திகாரணசரீரம் = (அதுவே) சுழுத்தியவத்தையும், காரணசரீரமுயாம். — திம்மட்டும் சொன்னது = இது வரையிற் கூறியது — முழுமோக இரண்டுகுணத்தால் வந்த = முழுமோகமான சுத்தசத்துவம், மலினசத்துவம் என்னும்மாயை, அவித்தைகளாலுண்டான — மூலஆரோபஞ்சொன்னோம் = காரண அத்தியாசத்தைக் கூறினோம். — வழுத்து குக்கும ஆரோபவழியும் = இனிக்கூறத்தக்கதான சூட்சுமப்பிரபஞ்சவத்தியாசக் கிரமத்தையும் — மொழிய நீகேளாய் = கூற நீகேட்பாய். — எ - று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவரணசத்தி உண்மையின், அது தமது நிசரூபமான கூடஸ்தொருபத்தை மறைத்துக்கோடலால் அவித்தையிலும்,

அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகளிலும் யான், எனதென்னுஞ் செருக் குச் சீவர்கட்குளவாகலின், “அழக்கோடு பற்றுநீ சீவர்க்கு” எ - ம், அவி த்தை, மாயைகள் காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாகலானும், தமோகுணம் போற் பிரியாமையானும் “மோக முழுக்தணத் தீரண்டால் வந்த” என்றங் கூறினார்.

[இதுவுமது.]

ஏமமாயாவினோத விசுரோ ருளரினாலே
பூமலி யுயர்கட் கெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்
வீமமா மூட லென்றும் விவிதமாந் தோற்ற மென்றும்.

இ - ன். ஏமமாயாவினோத ஈசனார்=(ஆவரணமின்மையின் சுத்தப்பிர மாஹமென்னும் அதுபூதியினால் எழுங்களிப்பினையும், மாயையினால் சகசிரு ட்டியாதி, திரிபுரம்மாராதி, இராவணசம்மாராதி) லீலைகளையும் உடைய னான ஈசானுடைய--பூமலி அருளினாலே=சிறப்புமிக்கதண்ணருளினாலே --உயர்கட்கு எல்லாம்=(சேடகருமத்தோடு அவ்வியத்தத்திற்கிடந்த) சீவர் களுக்கெல்லாம்--போகசாதனம் உண்டாக=போகசாதனமான (சூட்சும தேகங்கள்) உளவாதற் பொருட்டு--தாமதகுணம்=தமோகுணப் பிரதான மாயையானது--வீமம் ஆம் மூடல் என்றும்=கனமான ஆவரணமென்றும்,-- விவிதம் ஆம் தோற்றம் என்றும்=நாநாவான விட்சேபமென்றும்--இரண்டு சத்தி ஆம்=இருவகைச்சத்திகளாக--பிரிந்து தோன்றும்.--எ - று. (௬௬)

[இதுவுமது.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற்
காற்றதாங் காற்றிற் தீயாங் கனலினீர் நீரின் மண்ணும்
போற்றுமில் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராம்
சாற்றுமற் றிவற்றிற் போக சாதன ததுவுண் டாகும்.

இ - ன். சொல்லியதோற்றம் ஆம் சத்திதன்னின் = முன்சொல்லிய (அவ்விருவகைச்சத்திகளுள்ளே,) விட்சேபமாகிய சத்தியினின்றும்--விண் ஆம்=(சத்ததன்மாத்நிரையான) ஆகாசமுண்டாம்.--விண்ணின்காற்றது ஆம் =ஆகாசத்தினின்றும் (பரிசுதன்மாத்நிரையான) வாயுவுண்டாம்.--காற்றின் தீயாம்=வாயுவின்னின்றும் (ரூபதன்மாத்நிரையான) அக்கினியுண்டாம்.--கன லினீர்=அக்கினியினின்றும் (ரஸதன்மாத்நிரையான) அப்புவுண்டாம்.-- நீரின்மண் ஆம்=அப்புவினின்றும் (கந்ததன்மாத்நிரையான) அப்புவுண்டாம்.-- டாம்;--போற்றும் இவ்வைத்தம்=சொல்லாநின்ற இவ்வைத்து தன்மாத் திரைகளுக்கும்--நொய்ய பூதங்கள் என்று பேர் ஆம்=சூட்சும பூதங்களென் னும், (அபஞ்சகிருத பூதங்களென்றும்) நாமமாம்;--சாற்றுமம்=சொல்லாநிற் கும்--இவற்றின்=இவ்வபஞ்சகிருத பூதங்களினின்றும்--போக சாதன தது உண்டாகும்=போகசாதனமென்னுஞ் சூட்சுமதேகங்களுளவாம்.--எ - று. (௬௭)

(௬௭)

[இதுவுமது.]

ஆதிமுகு குணமிப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும்
கோ தில்வெண் குணத்தி லேந்து கூறுணர் கருவி யாகும்
ஒதிய பின்னை பைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாமில் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

(௬௮)

இ - ன். ஆதிமுகுணம்=தமக்குக்காரணமான தமோகுணப் பிரதான மாயையின்கணுள்ள தமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம், தமசில் தமசு என் னும் முக்குணங்கள்--இப்பூதம் அடங்கலும்=இத்தன்மாத்நிரைகண் முழு தினும்--தொடர்ந்து நிற்கும்=சம்பந்தித்து நிற்கும்.--கோதில் வெண்குண த்தில் ஐந்துகூறு=(பஞ்சபூதங்களின்) குற்றமற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடு த்து வெவ்வேறாக வைத்த) ஐந்துகூறும்--உணர்கருவி ஆகும்=ஞானேந்திரி யங்களாம்.--ஒதிய பின்னை ஐந்தும்=சொல்லிய அப்பூதங்களின் சத்துவ குணக்கூற்றில் (எடுத்து ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறும்--உளம் புத்தி இர ண்டு ஆம்=மனம், புத்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்கரண மாம்.--இவ்வேழும்=இவ்வேழு தத்துவங்களும்--சற்குணப் பிரிவினால்=சத் துவகுணக்கூறுதனால்--ஞானசாதனம் ஆம்=ஞானசாதனமென்று சொல்லப் படும்.--எ - று.

[இதுவுமது.]

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்தகூ றைந்து மைந்தும்
பிராணவா யுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவியென்றும்
பராவிய பெயரா மிர்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகம்
சராசரர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயர்கட் கெல்லாம்.

(௬௮)

இ - ன். இராசதகுணத்தில்=(அபஞ்சகிருதபூதங்களின்) இராசோகுணக் கூற்றில்--எடுத்து வேறு இட்டஐந்துகூறும்=எடுத்துத் தனித்தனியேவை த்த ஐந்து கூறுக்கும்,--ஐந்தும்=(ஒன்றாகவைத்த) ஐந்து கூறுக்கும்--பெருந் தொழில் கருவி என்றும்=(முறையே) பெரியகருமேந்திரியங்களெனவும்,-- பிராணவாயுக்கள் என்றும்=பிராணதிவாயுக்களெனவும் -- பராவியபெயர் ஆம்=சொல்லாநின்றநாமங்களாம்;--இந்தப்பதினேழும்=இப்பதினேழுதத் துவங்களும்--சுரர் அசுரர் நரர் விலங்கு ஆம்=தேவர், அசுரர், மதுடர், வில ங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரங்களாய்--தோன்றிய=உண்டா கிய--உயர்கட்கு எல்லாம்=சீவகோடிகளைத்திற்கும் -- இலிங்கதேகம்= சூட்சுமதேகங்களாம்.--எ - று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள்கூடிச் சத்துவமென்னும் அந் தக்கரணத்தையுண்டாக்கின; அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஏது; ஞானத்தி னுற்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கீகரித்திருப்பதால் அந்தக்கரணம் பூதங் களினுடைய சத்துவகுணகாரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாயமாமாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சமட்டிசத்துவ குணத்தில் அந்தக்கரணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதன

மாகத் தேகத்தினுள்ளே இருத்தலின் அந்தக்கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் நாமமாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர்; அவ்விருத்தி நான்குவகையாம்: பதார்த்தங்களின் நன்கு, தீங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்பவிகற்பவிருத்தியை மனமென்றும், சிந்தாவிருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் என்னும் அபிமானவிருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ் சொல்லுவர்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாகிரியர் அந்தக்கரணவிருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இரேசாகுணக்கூற்றால் பிராணனுற்பத்தியாம்; அப்பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும், ஸ்தானபேதத்தினாலும் ஐவகைப்படும். இருதயஸ்தானத்திருந்து பசிதாக்கிரியைகளைச் செய்வது பிராணன், குதஸ்தானத்திருந்து மூத்திரமலங்களின் அதோநயனக்கிரியை செய்வது அபானன், நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அநந்தண்ணீர்களைப் பாகயோக்கியமாகச் சமம் பண்ணுவது சமானன், கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உசவாசநிசவாசக் கிரியை செய்வது உதானன், சரீரமுழுதும் வியாபித்து இரசத்தைச் சேர்க்குங்கிரியையுடையது வியானன். ஒவ்வொருபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்களையும், இரேசாகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கருமேந்திரியங்களையும் உண்டாக்கின. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் சுரோத்திரமும், வாயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் நேத்திரமும், சலத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் ரசனையும், பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிரானேந்திரியமும் உற்பன்னமாம்; இவை ஞானசாதனங்களாகலின், ஞானேந்திரியமெனப்பட்டன. ஞானம் சத்துவகுணத்தினு லுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தினின்றும் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தைகிரகணஞ்செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தினின்றும் உற்பத்திசொல்லப்படும். இப்படியே எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்விந்திரியங்கிரகணஞ் செய்கின்றதோ! அப்பூதத்தினின்றும் அவ்விந்திரியத்திற்கு உற்பத்திசொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் வாக்கிந்திரியமும், வாயுவின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேசசின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் பாதேந்திரியமும், சலத்தின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் உபஸ்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.] அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச் சாதனங்களாகலின், கருமேந்திரிய மெனப்பட்டன. கிரியை இரேசாகுணத்தினு லுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் இரேசாகுணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. (௩௮)

[இதுவுமது.]

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ நிலங்குதை சதனென் றுவன்
இவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னாவன்

* ரசனை = ஜிங்ஷுவேந்திரியம்.

இவ்வுட விரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீரம் (௩௯)
இவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகன வவத்தை யாமே.

இ - ள். இவ்வுடல் மருவுஞ்சீவன் = இந்தச் சூட்சும சரீரத்தின்பொருத்திய சீவனாவன்—இலங்குதைசதன் என்று ஆவன் = விளங்காநின்ற தைசதனென்று சொல்லப்படுவன்;—இவ்வுடல் மருவும் ஈசன் இரணியகர்ப்பன் ஆவன் = இந்தச் சூட்சும சரீரத்தின்பொருத்திய ஈசரன் இரணியகர்ப்பனென்று சொல்லப்படுவன்;—இவ்வுடல் இரண்டு பேர்க்கும் = இப்பதினேழுத்தவமயமான தேகமே சீவோசர் இருவர்க்கும்—இலிங்க குக்கும சரீரம் = இலிங்க தேகமென்னும் பெயரையுடைய சூட்சுமசரீரம்;—இவ்வுடல் மூன்றுகோசம் ஆம் = இவ்விவிங்கதேகமானது பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் எனும் மூன்று கோசங்களாம்.—இது கன அவத்தை ஆம் = இது சொப்பனவத்தையாம்.—எ - று.

[இதுவுமது.]

குக்கும சடமிம் மட்டுஞ் சொல்லினே மிப்பாற் றாலம்
ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
தாக்குமில் வுயிர்க்குத் தூல ததுவும்போ கமுமுண் டாகக்
காக்குமல் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றானே. (௪௦)

இ - ள். குக்குமசடம் இம்மட்டும் சொல்லினேம் = சூட்சுமசரீர (அத்தியாசத்தை) இதுகாறுங்கூறினேம்.—இப்பால் = இனி—தூலம் ஆக்கும் ஆரோபந் தானம் = தூலதேக (முதலியபிரபஞ்சத்தைச்) சிருட்டிக்கும் அத்தியாரோபத்தையும்—அடைவினில் மொழியக்கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லுதுங்கேட்பாய்:—தாக்கும் இவ்வுயிர்க்கு = (லிங்கதேகங்களிற்) சம்பந்தித் துள்ள இவ்வுயிர்க்கு—தூலததுவும்போகமும் உண்டாக = (தத்தங்கருமத்திற்குத்தக்கதாகத்) தூலதேகங்களும், (அவ்வத்தேகங்களுக்குசிதமான) போகங்களும் உளவாதற்பொருட்டு—காக்கும் அவ்வீசன் = (யாவரையும்) காவல்செய்யும் அவ்வீசரன்—பஞ்சீகரணங்கள் செய்தான் = (தன்மாத்திரைகள் ஐந்தினையும்) பஞ்சீகரணஞ் செய்தனன்.—எ - று. தான் - ஏ - அசை. (1)

[இதுவுமது.]

ஐந்துபூ தமும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதந் பாதி விட்டு நான்கொடு நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றும்
தந்தன நான்கார் தூல ததுவண்ட புவன போகம். (௪௧)

இ - ள். ஐந்து பூதமும் பத்து ஆக்கி = ஐந்துபூதங்களுள், ஒவ்வொன்றையும் (சமமாக) இரண்டு டிராண்டு பாகம்பண்ணி—அவைபாதி நந்நான்கு ஆக்கி = அவைகளின் (ஒவ்வொன்றாகியவைவைத்து) மற்ற ஒவ்வொன்றாகியவை நான்கு நான்குபாகங்களாகப்பண்ணி—நந்துதம்பாதி விட்டு = பெரிய (அரைப்

பாகங்களில்) தத்தம்பாகத்தைவிட்டு--நான்கொடு நான்கும்கூட்ட=(மற்றை) நான்குபூதங்களின் அரைப்பாகங்களோடு நான்குபாகங்களையுஞ் சேர்க்கவே-- தூலபூதம் வந்தன=தூலபூதங்களுண்டாயின;—மகாபூதம் இவற்றின் நின்றம்=(பஞ்சகிருத) மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்—அண்டம் புவனம் போகம் நான்கு ஆம் தூல தது தந்தன=(இந்திரியங்களின் விடயமான ஸ்தூலப்) பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம் என்னும் மேலேழுபுவனங்களும், அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இராசாதலம், மகாதலம், பாதாளம் என்னும் கீழேழுபுவனங்களும் ஆகிய சதுர்த்தச) புவனங்களும், சீவர்களின் போக்கியத்திற்கு யோக்கியமான அந்நாதிகளும், போகத்திற்கு ஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம், சுவேதஜம், உற்பீஜம் என்னும் நால்வகைப் பிறப்பாகிய (தேவர், மதுர், பசுவாதிய) தூலசரீரங்களும் (ஈசரனாற்) சிருஷ்டிக்கப்பட்டன.—எ - று.

பிரமாண்டலட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பரணி,

“இரையுமெழு கடலும்வளை யாநின்ற வேழபுலியு
மெழுமலைபு முலகுபதி னுலந்த னூடுருவு
வரையுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாகுமிது
வடவிதையி னளவுமில் தாலென்கொ லோதுவதே”—எனவரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

ஒவ்வொரு பூதங்களில் ஐவைந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப்பண்ணுகிறதற்குப் பஞ்சகோணமென்று பெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சகோணஞ் செய்யப்பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சகிருதமென்பர். பஞ்சகோணத்திற்கு, உ - ம். பிரமகோணம், ஈர்த், 39

“தன்மாத் திரைக ளைந்திணையு மோரொன் றிரண்டாய்ப் பகுத் தொன்றை, நந்நா லாக்கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி னுடன்கூட்டி, யின்னே யல்லா தவைநான்கு னியல்பிற் கூட்ட வாணாதி, பின்னே தூல பூதமெனப் பிறக்குமெனவே பெயர்த் துரைத்தான்.”—எனவரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[இதுவுமது.]

தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகும்
தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகும்
தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பணையீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய். (சஉ)

இ - ள். சொல்லிய தூலமேமருவும் சீவன்=(பஞ்சகிருதபூதகாரியமாக) முன்னே சொல்லிய தூலதேகத்திற் பொருந்துஞ் சீவனாவன்—விசுவன்

ஆகும்=விசுவன் என்னும் நாமமுடையனும்.—தூலமே மருவும் ஈசன்=அத் தூலதேக சமஷ்டியிற்பொருந்தும் ஈசரன்— சொலும்விராட்புருடன் ஆகும்=சொல்லாநின்ற விராட் புருடனென்னும் நாம முடையனும்.—தூலமே அன்னகோசம்=ஸ்தூலதேகமே (அந்நவீரியத்தினு லுண்டாய், அந்நத் தினால் விருத்தியாதலால்) அந்நமயகோசமாம்;—தன்னும் சாக்கிர அவத் தை=(அத்தூலதேகமே சர்வேந்திரியங்களுஞ்) சம்பூர்ணமாக விவகரிக்கும் சாக்கிராவத்தைக்கிடமென்று சொல்லப்படும்.—தூலகற்பணை ஈது என்று= தூலப்பிரபஞ்ச அத்தியாரோபம் இதுவாமென்று—தொகுத்தது=(நாம்) சங் கேப்பமாகக்கூறியதை—மனத்தில் கொள்வாய்=(உனது) அந்தக்கோணத்தின் கண்ணே தாரணஞ்செய்து கொள்வாய்.—எ - று.

விளக்கிருக்கு மீடத்தையும் விளக்கென்றற்போல அவத்தைநிகழும் சரீ ரத்தை, “அவத்தை” என்றார். மாயையிலும், அதன்காரியங்களிலும் மூன்று சரீரங்களும், பஞ்சகோசங்களும் உள. சுத்த சத்துவகுண சகிதமாயை ஈசர னுடைய காரணசரீரம்; மலினசத்துவ குணசகித அவித்தைக்கூறு சீவனு டைய காரணசரீரம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், க்ருமேந்திரியபஞ்சகம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் என்னும் இப்பகிணைமுதத்தவம் சீவனுடைய சூட் சும சரீரம்; சர்வ சீவர்களுடைய சூட்சும சரீரங்களுக்கடியே ஈசரனுடைய சூட்சுமசரீரம். சம்பூர்ண ஸ்தூலப்பிரமாண்டம் ஈசரனுடைய தூலசரீரம்; சீவர்களுடைய வியட்டி தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்; இம்மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களுள் காரணசரீரத்தை ஆநந்தமயகோசமென்பர்; விஞ்ஞான மயம், மனோமயம், பிராணமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்களுஞ் சூட்சுமசரீ ரத்திலடக்கம்; ஞானேந்திரியங்களைந்தும், நிச்சயரூப அந்தக்கோண விருத்தி யாகிய புத்தியும் விஞ்ஞானமயகோசமெனப்படும்; சங்கற்பவிகற்பரூப அந்தக் கோணவிருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும் மனோமயகோசமாம்; பிரா ணதிவாயுக்களைந்தும், க்ருமேந்திரியங்களைந்தும் பிராணமயகோசமாம்; தூல சரீரத்தை அந்நமயகோசமென்பர்; இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்ச கோசங்களும் உள. ஈசரனுடைய சரீரத்தில் ஈசரனுடைய கோசமும், சீவ னுடைய சரீரத்தில் சீவனுடைய கோசமும் உள. உறைக்குக்கோச மென்று நாமம்; உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொருபத்தை ஆச் சாதனஞ்செய்தலின், அந்நமய முதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட்டன. அநேக மந்தமதியுடைய புருடர்கள் பஞ்சகோசங்களாகிய அந்நம் பதார்த்தங் களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக்கொண்டு முக்கிய சாட்சியாகிய ஆன்ம சொருபத்தில் பராமுகமாகவேயிருக்கின்றனர்; அங்ஙனமிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சாதித்திருத்தலே காரணமாமென்க.

(74) க - வது—விரோதமதாநுநாரியரானபாமரீ, தூலசரீரமான அந்நமயகோசத்தையே ஆன்மாவென்பர். எதனாலெனின்? யாதொன்றி னிடத்து அகம்புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; அவ்வகம்புத்தி தூல சரீரத்திலேயே உண்டாயிருக்கின்றது; நான் மதுவதியன், நான் பிராமணன் என்னுமிடத்து யாவார்க்கும் மதுடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்

திலேயே காணப்படுகின்றது; ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதற் சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்கியப்பிரீதியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; ஸ்திரீ, புத்திரர், தனம், பசு முதலியவை தூலசரீரத்திற்கு உபகாரமாமேல் அப்போதவைகளிற் பிரீதியுண்டாகின்றது; உபகாரமில்லையேற் பிரீதியில்லை! இவ்வாறு தூலசரீரத்திற்கு முக்கியமான பிரீதியிருத்தலின் தூலசரீரமே ஆன்மாவாம் எனவும், அதனை வஸ்திர, பூஷண, அஞ்சன, மஞ்சன, நாடாவித போஜனாதிக்களால் இனிதுறப்பேணுவதே பரம புருஷார்த்தமாம் எனவுங்கூறுவர்; இது அசுராவாமியான விரோசனனுடைய சித்தாந்தம்.

(75) உ - வது—வேறுசிலர், தூலசரீரமே ஆன்மாவன்று; தூலசரீரத்தில் யாதொன்றிருப்பதற் சிவனவியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற்போவதால் மரணவியவகாரமுண்டாமோ அதுவே ஆன்மா; அவ்வான்மாதூலசரீரத்தைப்பார்க்கிலும் வேறாம்; சிவன, மரணங்கள் இந்திரியங்களின் அதீனம்; எவ்வளவுகாலஞ் சரீரத்தில் இந்திரியங்களியங்குமோ! அவ்வளவுகாலஞ் சிவனமுண்டு; இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்போதே மரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், சொல்லுகிறேன், என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டாகிறது; ஆதலால் இந்திரியங்களே ஆன்மாவென்பர்.

(76) உ - வது—இரணியகரீரப்படிபாசிகள், பிராணனை ஆன்மாவென்பர். எதனாலெனின்? ஒருவற்கு மரணசமயமான மூர்ச்சை எப்போதுண்டாகின்றதோ! அப்போது அவனுடைய சம்பந்திகளான புத்திராதிகள் பிராணசேடமிருந்தாற் சிவத்திருக்கிறதாகவும், அஃதில்லையாயின் மரணமாயினென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லாமல் அந்தன்சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரியமில்லாமற் செவிடன் சரீரமும், வாக்கின்றி மூகன் சரீரமுமிருக்கின்றன; இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியாகணமே மயானசமானமாக அமங்கலமாயும், பிறர்க்குப்பயங்கரமாயும் வீழ்ந்து விடுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்தினாலும் இந்திரியத்தினும் வேறுகவே ஆன்மா சித்தித்திருக்கிறது; எப்படியெனின்? நேத்திரசொருபுனை நான் பார்க்கிறேன், சிவனசொருபுனை நான் கேட்கிறேன் என அறிவுண்டாமாயின் நேத்திராதிருந்தான் ஆன்மாவென்று சித்திக்கும்; அப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமுடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் ஆன்மா வேறுதான்; அன்றியும், சுழுத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமாயிருந்தும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சிவன வியவகார முண்டாகின்றதாகலின் சிவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அதீனமல்ல; தூலசரீரங்களினின்றும் பிராணவியாகத்தையே மரணமென்பதலானும், சிவனமென்பர். ஆதலால் ஆதீனமேயாகலானும் அதுவே ஆன்மாவா

(77) சு - வது—வேறுசிலர், பிராணன் சடமாகலின் கடம்போல அநான்மாவாம்; பந்தமோட்சம் மனத்தின் அதீனம்; விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ள மனம் பந்தத்திற்கேது; விடயவாசனைவிட்ட மனம் மோட்சத்திற்கேதுவாம்; மனத்தின் சம்பந்தத்தாலேயே இந்திரியங்கள் ஞானத்திற்கேதுவாகின்றன; மனத்தின் சம்பந்தமின்றி இந்திரியங்களால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால், சர்வ வியவகாரத்திற்கும் ஏது மனந்தான்; அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(78) ரு - வது—கூணிகவிஞ்ஞானவாதிகளான பேஸத்தர், மனத்தின் வியாபாரம் புத்தியின் அதீனமாம்; புத்தியின் ஆகாரமே மனமாகத்தோன்றுகின்றதாகலின், கூணிகவிஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆன்மாவாம்; மனமன்று. என்னை? சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம், பிரகாசரூபமாம்; கூணத்துக்கு கூணம் அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்; பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமாக அந்நியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்; அப்படியே மூன்றாம் விஞ்ஞானத்தி னுற்பத்தியால் இரண்டாம் விஞ்ஞானமும், நான்காம் விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் மூன்றாம் விஞ்ஞானமும் நாசமாம்; இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல விஞ்ஞானதாரையுண்டாகாநின்றது; அவ்விஞ்ஞானதாரை இருவகைத்தாம்: ஒன்று ஆலய விஞ்ஞானதாரை, மற்றொன்று பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை; அகம், ஆலய விஞ்ஞானதாரை, மற்ருன்று பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை; அகம், ஆலய விஞ்ஞானதாரை ஆலய விஞ்ஞானதாரை, அதுவே புத்தி. இது கடம், இது சரீரம் என்னும் விஞ்ஞானதாரை பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை. ஆலய விஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை உண்டாம். மனத்தின்சொருபுமும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையில் உள்ளது; ஆகலின் அது ஆலய விஞ்ஞானதாரை ரூபமான புத்தியின் காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம். ஆலய விஞ்ஞானதாரையில் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையின் பாதசிந்தனத்தால் உளதாகும் நிர்விசேஷ கூணிக விஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இவ்வாறு புத்தியையே கூணிகரூபமாகவும், சுயம் பிரகாசரூபமாகவுங் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மாவென்பர்.

(79) சு - வது—பூர்வமீமாஞ்சையின் வார்த்திக்காரரான பட்டர், மின்னலைப்போன்ற கூணிகரூபம் ஆன்மாவன்று; ஆன்மா ஸ்திரசொருபம்; அது சடரூபமும், சேதனரூபமுமாய் இருக்கும்; எதனாலெனின்? சுழுத்தியினின்றும் விழித்த புருடன் நான் சடனாக நித்திரைபண்ணினென்பதால் ஆன்மா சடரூபமாம்; ஆயினும், விழித்தவுடன் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாது; ஆன்மசொருபத்தினும் வேறுகச் சுழுத்தியில் ஞானத்திற்கு வேறுசாதனங்களில்லை; ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச் சுழுத்தியிலும் ஞானமுண்டு; அந்த ஞானம் ஆன்மாவின் சொருபமாகவே இருக்கின்றது; இப்படிச் சடரூபமாகவும், ஞானரூபமாகவுமிருத்தலால் ஆன்மாவின்மினிபோலப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாமென்பர்; இப்படிப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாகவுள்ளது ஆந்தமயகோசமாம். எதனாலெனின்? சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசசகித அஞ்ஞானமே ஆந்தமயகோசமென்பர்;

னும்) வேறுபாடறிவதெங்ஙனமென்று கேட்பாயாகில் — காரிய உபாதி சீவன் = காரியவுபாதியையுடையன் சீவன்; — காரண உபாதி ஈசன் = காரணவுபாதியினையுடையன் ஈசன். — (இவ்விருவரும்) வீரியம் மிகுசமட்டி வியட்டியால் பேதம் ஆம் = மகத்துவமிக்க சமட்டியினாலும், வியட்டியினாலும் பேதமுளராமென்றறிதி — எ - று. ஏ - அசை.

திரு. 36

ஆரியத்தன்மை, “சேயலினுரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யுளான் அறிக. காரணவுபாதி, காரியவுபாதிகள் முறையே மாயை, அந்தக்கரணம் என்று சந்தேசபகாரிகத்திற் கூறியுள்ளன. (சுந)

[சமஷ்டிவியஷ்டிகளினியல்பு.]

மாங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம் சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார் பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பார் இரங்கிய பலசி வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. (சச)

இ - ள். வெளி.

இதற்கு, உ - ம். வேதாந்த சூடாமணி,

“மிகுமாப் பன்மை தண்டலை யெனல்போன் மிகுமுயிரெலா முநா நெனுமோர், தகுமபி மான மிறைசமட் டியதாந் தனித்தனி மாம்பெயர் கொளல்போற், பகுமுட றேறும் வேறுவே ருகப் படுமபி மானமோர் துரைப்பிற், ரெகுமுயிர் வியட்டி யுருவமென் குவர் மேற் றொம்பத விலக்கிய முரைப்பாம்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற்காண்க.

(சச)

(83) [அத்தியாரோபங் கூறிப்போந்ததற்குபயோகத்தை

இனிக்கூறுகின்றார்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ் சொற்பனம் போலு மென்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான் செப்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல அற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய். (சரு)

இ - ள். கற்பனை வந்த ஆறு = அத்தியாரோபமுண்டான வழியை — காட்டினோம் = அறிவித்தோம். — காண்ப எல்லாம் = அகங்காராதிப் பிரபஞ்ச மனைத்தும் — சொற்பனம்போலும் என்று = *சொப்பனப்பிரபஞ்சம்போலும்

* சொப்பனம் என்னும் வடமொழி எதுகைநோக்கி, “சொற்பனம்” எனத்திரிந்தது.

(துச்ச) மென்று — துணிந்தவனே = (சமுசயமின்றி) அபரோட்சமாக நிச்சயித்தவனே — ஞானி ஆவான் = ஞானியாம். — செல்புதை மழைக்காலம்போய் = மேகநெருங்கிய வருடாகால மொழிந்து — தெளிந்த ஆகாசம்போல = (சுரம் = காலத்திற்) நெளிந்துள்ள ஆகாயம்போலும் — அற்புத முத்தி சேரும் = (சகல வனர்த்தமும் ஒழிந்து) நிரதிசயாநந்தரூப மோட்சமடையக் காரணமாகும் — அபவாதவழியும் கேளாய் = அபவாதவழியையுங்கேட்டி. — எ - று.

“செல்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம்போல” என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்த நிவிர்த்தி வருவித்தாம் “சொற்பனம் போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வபட்சிகளின் சங்கை; —

(84) பூர்வம் அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாவுள்ள பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாதலில்லை. சாக்கிரத்தில் எதனுடைய அதுபவஞான முள்ளதோ! அதனுடைய ஸ்மிருதிதான் சொப்பனத்திலுண்டாகின்றது; அங்ஙனம் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதி ஞானத்தின்விடயமான சாக்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகலின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ் சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தாற் சாக்கிரபதார்த்தங்களை மித்தையென்னல் பொருந்தாது.

(85) அல்லது, சொப்பனவஸ்தையிற் றூலசரீரத்தை விடுத்து விங்கசரீரம் வாகியத்திற்சென்று சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கின்றதாகலின் சொப்பனஞானமும், அதன்விடயமான பதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே; மித்தையன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம்போலும் சாக்கிரபிரபஞ்சந் துச்சமென்னல் கூடுமாறெங்ஙனே எனின்?

(86) உத்தரம் — அந்த யானை என்றுண்டாகின்ற பூருவகாலசம்பந்திகளான பதார்த்தங்களின் ஞானம் ஸ்மிருதியாம். எதிரே நிற்கின்ற யானையைக் கண்டு இது யானை என்றுண்டாகின்றஞானம் ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சமாம். சொப்பனத்தில் இது யானை, இது பருவதம், இது நதி என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலின் அது சாக்கிரத்திற்கண்ட பதார்த்தங்களினுடைய ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சஞானமேயாம். சாக்கிரத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தங்களின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவில்லை; அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமேயென்னில் அது கூடாது.

(87) ஏனெனில்? பிரத்தியட்சஞானம் இருவகைத்து; ஒன்று அபிஞ்ஞரூபப்பிரத்தியட்சம்; மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞரூபப் பிரத்தியட்சமாம். கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞபிரத்தியட்சம்; அது நேத்திரசம்பந்தத்தால் இது யானையென்று தோன்றும் ஞானம். பூர்வஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரியசம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞபிரத்தியட்சமாம்; அது பூர்வங்கண்டயானை எதிரே வரில் அந்தயானை இந்தயானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட யானையின் ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு நேத்திரசம்பந்தமும்

மும், சுகதுக்கங்களின் ஆசிரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தின்கட் டோற்றுகின்றன; இல்லாத பதார்த்தங்களின்தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது; அதனால் சுகல திரிபுடிகளும் அந்தச் சொப்பனத்தின்கண்ணே உற்பத்தி யாகின்றன. எவ்வளவு பிரம [ஹ்] ஞானமுண்டாமோ! அவைகளின் விடயங்கண் முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்பன்னமாகின்றன. விடயமின்றி யாதொருஞானமும் உண்டாகாதென்பதே அநிர்வசனீயக் கியாதியின் சித் தார்த்தமாம் எவ்வளவு சொப்பன பதார்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றனவோ! அவைகளினுற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் சாக்கிர பதார்த்தங்களைப்போலச் சத் தியமாவதால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தினுற் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் மித்தை யென்று சித்தார்த்தத்திற் செல்லாநிற்பது கூடாது. சொப்பனத்திற் பிரதிதி யாகின்ற பதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவிடின் இவ்வாறான தோடமின்றும் என்று சங்கிக்கில்:—

(90) யாதொரு வஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக் கிரிவேண்டுமோ! அவ்வளவு சாமக்கிரியு மின்றியே அது உண்டாகாமல் மித் தையெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானே முதலியவைகளி னுற்பத்திக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லை. வெகுதூரத்தில், வெகு தேசத்திலுண் டாக யோக்கியமான யானே முதலியவை கூணமாத்திரகாலத்தில் சூட்சு மான கண்டதேசத்தி லுண்டாகின்றன வாதலால் மித்தையாம். எப்படியும், சொப்பனாவதையில் காலதேசமும் அதிகமாகப் பிரதிதியாகின்றன; அப் படியானாலும், அந்நிய பதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிக காலம், அதிகதேசம் அநிர்வசனீயப் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன. எதனாலெனின்? விடயமின்றிப் பிரத்தியட்ச ஞானமுண்டாகமாட்டாது. சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது; வியா வகாரிக தேசகாலங்கள் நியூனமாக வுள்ளன. இதனால் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவதையிலுண்டாகின்ற யாதொரு பிராதிபாசிக தேசகாலங்களுண்டோ! அவை சொப்பனாவதையின் யானே முதலியவைகட்குக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாதுகாரணமாமோ! அது முன்னே உண்டாயிருக்கும்; காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத் தின் தேசகாலங்களும், யானே முதலியவையும் ஒரே சமயத்திலுண்டாகின் றன; ஆதலால், அவைகட்குக் காரிய காரணபாவங் கூடாது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் நியூனமாய் உள்ளன. ஆதலால், அவை யானே முதலியவை கட்டு யோக்கியமாக இல்லை; இங்ஙனம் தேசகால சாமக்கிரியின்றி உண்டா கின்றன வாதலால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் மித்தையாம். இவ்வாற்றால், நித்திராஸூப தோஷசுகிதமான அவித்தையே ஒரு சாமக்கிரிகளுமில்லை; தோஷசுகித அவித்தையினால் ஜந்நியமாமோ! அது சுத்தி ரஜதம்போல யாம். அவைகட்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்காரணம், அல்லது சாட் சாத வித்தையேயாம். முதற்பட்சத்தில் சாட்சி சேதனஞ் சொப்பனத்திற்

கதிஷ்டானம்; இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற் கதிஷ்ட டானமாம்; இவ்வாற்றால், அந்தக்காரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தையினு டைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம். முன் சொல்லிய பட்சம் இரண்டனுள் இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனஞ் சொப் பனத்திற்கு அதிஷ்டானமென்றும், அவித்தை உபாதான காரணமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது; அங்கே அதிஷ்டான ஞானத்தினால் கற்பித் நிவிர்த்தி யாம். சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் பிரமமாகவின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச் சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் நிவிர்த்தியாக வேண்டுவதில்லை.

(91) மற்றோர் கங்கை.—எப்படிச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் பிரம மும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த சித்தார்த்தத் தில் சாக்கிரத்தின் * வியாவகாரிக பதார்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம்: உபாதானகாரணம் அவித்தை; ஆதலால் சாக்கிரம், சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக வேண்டும், அல்லது பிராதிபாசிகமாக வேண்டும். இங்ஙன மன்றிச் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங் கள் பிராதிபாசிகமென்றும் கூறாநிற்பது எவ்வாறுகூடும் எனின்? இவ்வி ரண்டு சங்கையுக்கூடாது. எதனாலெனின்? பிரதமசங்கைக்குச் சமாதானம்; நிவிர்த்தி இருவகையாம்; இது முன்னே எ - வது செய்யுளின் உரையிலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடுகூடக் காரியத்தின் விநாசரூபமான அத்தியந்த நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குச் சாக்கிரத்தில் பிரமஞானமின்றிக் கூடாது; ஆயினும், தடிகொண்டடிப்பதால் கடத்திற்கு மிருத்திகையில் லயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற் கேதுவான நித்திராதோட நாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின் விரோதியான சாக்கிரத்தின் உற்பத்தி யினால் அவித்தையின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குப் பிரம ஞானமின்றியே கூடும். சாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாக வேண்டுமென்னுஞ் சங்கையுக்கூடாது. எதனாலெனின்? சாக்கிரதேகாதி பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அநாதிய வித்தையே உபாதானகாரணம்; சொப்பனபதார்த்தங்களிலோ ஸாதிநித்திரா தோஷமும், அவித்தைக்குச் சகாயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அவித்தையினு லுண்டாவது வியாவகாரிகமென்றும், ஸாதிதோஷ சுகித அவித்தையினு லுண்டாவது பிராதிபாசிகமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களில் சாக்கிர பதார்த்தங்களைப்பார்க்கி லும் விலட்சணத்தன்மை உண்டு; இவைமுழுதும் மூவிதச்சத்தையை யொப் பித் தூலதிருஷ்டியினுற்சொன்னது. விசாரதிருஷ்டியினுற்பார்க்கில் மூவ

* வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக, பாரமார்த்திகபேதத்தால் சத்தை மூவ கைத்தாம்; அம்மூவகையுள், பிரமஞானமின்றி இரச்சுவாதிகளினவச்சின்ன சேதனஞானத்தால் பாதமாகா நிற்கும் இரச்சு சர்ப்பாதிகள் பிராதிபாசிக சத்தை; பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற் கும் அவித்தையும், அதன் காரியமாகிய ஆகாசாதிகளும் வியாவகாரிகசத்தை; மூன்று காலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாரமார்த்திகசத்தை; இப்ப டிப்பட்டது சேதனமாம்.

கைச்சத்தை கூடாது: சாக்கிர, சொப்பனங்கட்குப் பரஸ்பரம் விலட்சணத் தன்மையுக் கூடாது. வேதாந்த பரிபாஷாதி கிரந்தங்களில், முற்கூறிய பிரகாரமாகவே வியாவகாரிக, பிராதிபாசிகபதார்த்தங்கட்குப் பேதங்கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால் மூன்றுசத்தையும் ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்யசுவாமிகளும் சீவசிருட்டியே சுகதுக்கத்திற்கேதுவாம், ஈசரசிருட்டி சுகதுக்கத்திற்கேதுவன்று, சீவசிருட்டிபிராதிபாசிகம், ஈசரசிருட்டி வியாவகாரிகமென்றருளிச்செய்திருக்கின்றனர். வேதேகிரந்தகாரரும் சத்தை மூன்று பிரகாரஞ் சொல்லியிருக்கின்றனர். சேதனத்தினுடைய சத்தை பாரமார்த்திகம்: சேதனத்தினும் வேறான சடபதார்த்தங்களின் சத்தை இருவகையாம்: அவைகளில் ஒன்று வியாவகாரிக சத்தை; மற்றொன்று பிராதிபாசிக சத்தை. சிருட்டியின் ஆகிகாலத்தில் ஈசரசங்கற்பத்தினு லுண்டான சேவலம் அவித்தை யின்காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியங்களும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை வியாவகாரிகசத்தை; தோஷசுகிதமான அவித்தையின்காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திரஜாதிகளும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை பிராதிபாசிக சத்தையாம்; இவ்வாறு சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும், சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாசிகசத்தையுக் கூறியிருக்கின்றனர்.

(92) தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானே, பருவதங்கள் தோன்றுகின்றன; ஆதலால், அவை மித்தை, அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியும் பிரமத்தினின்றும் தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமுமில்லை. சொப்பனத்தில் யானே, பருவதாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லையாயினும், சொற்பதேசகாலங்களுண்டு: ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அவ்வளவுகூடத் தேசகாலங்களில்லை. என்னை? தேசகாலாகித பரமான்மாவின்னும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தலினென்க.

(93) தைத்திரீயசுருதியில் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறியிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை. சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்களேனுங் கூறியிருக்கின்றனரோவெனின்? அவர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை; அதனால் தைத்திரீயசுருதிக்கும், சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி, தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமென்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தையாம்.

(94) மதுகுதனசுவாமிகள் தேசகாலங்கள் சாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பதுகொண்டு மாயாவிஷ்ட பரமான்மாவின்னும் முன்னே தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமாகத் தோன்றும், அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிதோன்றும் என இங்ஙனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமான தேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி சித்தித்தே எனின்?

(95) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் முன்னேயுண்டாய், அதன்பின்னே ஆகாசாதிகளுண்டாம் என்பது, மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் அன்று. எதனாலெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திக்கு முன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பூர்வகாலவுபகிதமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அநிஷ்டானமாமென்பது சித்திக்கும்; அதுசித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றுவரும். காலத்தின்உற்பத்தியே இல்லாதபோது பூர்வகாலம் எவ்வாறு சித்திக்கும்; இதனால் ஆகாசாதிகள் உண்டாவதற்குப் பூர்வகாலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டெனல் கூடாதாகலின் என்க.

(96) மற்றியாதோ! மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் எனின்? பூசபெளதிகப்பிரபஞ்சத் தோன்றாநிற்பதுபோலத் தேசகாலங்களுந் தோன்றாநின்றன. ஆன்மாவுக்கநியமாக யாதோன்றும் நித்தியமாகாமையின், தேசகாலங்களும் நித்தியமல்ல: உண்டாகாதவை தோற்றாவாகா வாகலின், ஆகாசாதிகள்போலத் தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆதலால், அவித்தையின் காரியமாமென்பது மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயமாம் என்க.

(97) அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவரத்தமுமாம். யாது விவரத்தமாம் அது ஒன்றிற்குக்காரணமாகாது; ஆகலின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை பொருந்தாது. அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் பின்னர் உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமென்னல் பொருந்தாது; இதனாலும் தேசகாலங்கட்கு ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருந்தாது. மற்றெங்ஙனெனின்? சொப்பனப்பிதா புத்திரன்போலத் தேசகாலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயாவிசித்தமான பரமான்மாவின்னும் உற்பன்னமாம். யாதானும் ஒருபதார்த்தம் யாதானும் ஒரு தேசத்தில், யாதானும் ஒரு காலத்தில் உண்டாகாநிற்பதார்த்தம் யாதானும் ஒரு தேசத்தில், அந்நியகாலத்தில் உண்டாகாது; இவ்வாறு சகலமும்: அந்நியதேசத்தில், அந்நியகாலத்தில் உண்டாகாது; சிருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகாததங்களும் பிரளயகாலத்தில் உண்டாகாது; இவ்வாறு சகலமும். ஆதலால் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மையுங் காரணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்த மாயையினின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப் பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகின்றதோ! அந்த மாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையும், அந்நியமான பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையுங் காரணப்படுகின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல.

(98) சங்கை - உண்டாகாத பதார்த்தத் தோற்றாவாகாது. சித்தாந்தத்திலோ அது அங்கீகாரமில்லை; அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கில் அசத்தியாகியாம். அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையிலையாயின் சசசிருங்காதிகள் போல மாயையின்வலியாலும் அது தோற்றாவாக வேண்டுவதில்லை; தோற்றாவாகலின், தேசகாலங்கள் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்குங் காரணங்களாம். அங்ஙனமன்று பிரமமே பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணம்; பிரமத்தின் காரணத்தன்மை

தேசகாலங்களில் தோற்றவாகா நின்றதென்று சித்தாந்தி சொல்லில் அதுவும் பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப்படித் தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டாணம் பிரமமோ! அப்படிச் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டாணம் பிரமம். அந்நியத்தில் தோற்றவாகா தென்பதற்கு ஒரேதுவும் இல்லை. ஆதலால், சர்தல் வேண்டுமேயல்லாமல் ஒன்றிற் காரணத்தன்மையும், ஒன்றிற் காரியத்தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றவாதல் கூடாது. அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை: பிரமத்தின்கண்ணேதான் காரணத்தன்மையாதி என்றுவரும். சித்தாந்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவல்லது. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில், சுத்தியில் அந்நியதாக்கியாதி மதம் இருவகைவது: அது கார்வையின் கரத்திலுள்ள இராஜம் எதிரே சுத்திதேசத்திற் றேன்றுவது. மற்றொன்று அந்நியபதார்த்தம் அந்நியரூபமாகத் தோன்றுவது; அது இப்பியே வெள்ளியுருவாகத் தோன்றுவது. இவ்வாறு சகலபிரம [ஐ] ஸ்தலத்திலும் அந்நியதாக்கியாதியால் நிர்வாகக்கூடும்; கூடதின் சமானாகாரமாக ஞானம் உண்டாகும்: அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நியரூபமாக ஞானம் உண்டாகாது. ஆதலால் இராஜதாக்காரஞானத்திற்கு விடயமான அந்நியதாக்கியாதி மதம் உற்பத்தியாகின்றதென்னும் அத்வைதசித்தாந்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகிய தேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மை ஞானம் பொருந்தாதாகலின் தேசகாலங்களிற் றேன்றாகின்ற காரணத்தன்மையானது உண்டாகாமற் பாநமாகின்றதென்பதும், பிரமத்திலுள்ளது பாநமாகின்றதென்பதுகூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அது பாநமாகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம் என்னின்? அது

(99) எதனாலெனின்? பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றேன்றாகின்றது; அஃதெவ்வனமெனின்? செம்பரத்தம் பூவைச்சம்பந்தித்த ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத் தோன்றுழி, அந்நியதாக்கியாதி மதம் உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கீகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்ற த்தங்களில் சுத்தியத்தன்மை தோற்றவாகின்றதால் அங்கே அப்பதார்த்தங்களில் அந்நியதாக்கியாகத் சுத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாம் என்னின்? அது சுத்தியம், மித்தையாம் என்னும் வசனம்போலும். ஆகலின், மித்தியாபதார்த்தங்களிற் றேன்றும் சுத்தியத்தன்மையின் ஞானம் அந்நியதாக்கியாதியென்றே எவ்வனங்கொள்ளற்பாலதோ! அங்ஙனம் அதிஷ்டாணப் பிரமத்தின் காரணத்

தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொள்ளற்பாலதாம்; ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில் சகல பிரம [ஐ] ங்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியே ஒப்பவேண்டுமென்னல் கூடாது. என்னை? சுத்திராஜதாதி களில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புதலில் விடயத்தின் விலட்சணஞானங்கூடா தென்னுந் தோடங்கூறியிருத்தலின் என்க. எங்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மை நிறத்தின் ஞானம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத் தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்காரணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாமோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம் பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத் தன்மை ஸ்படிகத்திற் றேன்றுகின்றது. அப்படிச்சுத்தியிலோ! இராஜத ரூபஞானங்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அந்நியதாக்கியாக அல்லது, வியாவகாரிகமாக இராஜதம் அந்நிய மதத்தில் இல்லை: சுத்திதான் உண்டு; அச்சுத்தியின் சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமானாகாரமாகவே அந்தக்காரணத் தின் விருத்தி உண்டாகும். இராஜதாக்காரமாக அந்தக்காரணத்தின் விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவ்விதையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவரத் தமுமாக அந்நியதாக்கியாதி மதம், அதன் ஞானமும் உற்பன்னமாம். இதனால், எங்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உண்டு! அங்கே ஒன்றந்தருமம் மற்றொன்றில் தோற்றவாகும்; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம். எங்கே இர ண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை: அந்நியதாக்கியாதியே. எவ்வனம் புஷ்பசம்பந்தியான ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அங்ஙனம் சொப்ப னத்தின் யானை, பருவத முதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டாண சேதனத்தோடு சம் பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகலின், சேதனதர்மமாகிய சுத்தியத்தன்மையும் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவத முதலியவற்றிற் றேன்றுகின்றது; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம்; இவ்வாறு அதிஷ்டாண சேதனதர்மமான கார ணத்தன்மையும், அதிஷ்டாண சேதனசம்பந்திகளான தேசகாலங்களிற் றேன்றாகின்றது.

(100) அதிஷ்டாண சேதனசம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்திதர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர்வப் பிரபஞ்சத்திலுந் தோற்றவேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கித்தது கூடாது. என்னை? சொப்பனத்தில் பிதாரூபமாகவும், புத்திரரூபமாகவுந் தோன்றுகின்ற இரண்டு சரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டாண சேதனத்தோடு சம்பந்த முண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டாண சேதனத்தின் காரணத்தன்மை தோன்றுகின்றது; புத்திரசரீரத்தில் அது தோன்றாமல் பிதாவினுலுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை தோன்றுகின்றது. இவ்வாறு, அதிஷ்டாண சேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண்டேனும் தேசகாலங்களில் சேதனதர்மமான காரணத்தன்மையும், மற்றவற்றிற் காரியத் தன்மையுந் தோன்றுகின்றன.

(101) அல்லது, அதிஷ்டான சேதனம் அசங்கம்; அஃதொன்றற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின் கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்; ஆயினும், ஆபாச சொரூபம் மித்தை; யாதொன்று தானே மித்தையாம் அது மற்றொன்றற்குக் காரணமாதல் கூடாது. பரமான்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற் றேன் மக்கடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலிய தர்மரகித அசங்கமாகலின், அதனது காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றேன்றிரின்ற தென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையாற் பண்ணப்பட்ட அநிர்வசனீய தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீய காரணத்தன்மையுடையவையுள்ளன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒரு புருடன் சொப்பனத்தில் புத்திரபெனத்திரர் இருவரையுங் கண்டாகுக; அங்கே புத்திர, பெளத்திர சரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திர சரீரத்தில் பெளத்திர சரீரத்தின் காரணத்தன்மை அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றது; அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பெளத்திர சரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரியகாரண பாவமாக எப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அநிர்வசனீயமாகிய காரணம் தேசகாலங்களிற் றேன்றுகின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களும் காரிய காரண பாவமாக இருக்கவில்லை; இவ்வாற்றால், தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சாக்கிரப்பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தையாம்; அன்றியும், சொப்பன ஸ்திரீ, புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்கங்கட் கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில் அபாவமாவதுபோலச் சாக்கிர பதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில் அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(102) சாக்கிரத்தினின்றும் சொப்பனம் உண்டாய் மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாயின், அங்கே முன் சாக்கிரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களே சொப்பனம் வியவகித மற்றைச் சாக்கிரத்திலுள்ளன; முன் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மற்றைச் சொப்பனத்திலில்லை. ஆகலின், சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் விலட்சணமாமென்பர். அச்சங்கையும், சித்தார்த்தத்தையறியாமையினால் உண்டாகின்றது. என்னே? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி: அதில் சீவர்கட்குச் சாக்கிர சொப்பன சுழுத்திகள் உண்டாகின்றன; சாக்கிர காலத்திற் சொப்பனசுழுத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிரசுழுத்திகளும், சுழுத்திகாலத்திற் சாக்கிரசொப்பனங்களும் நஷ்டமாகின்றன, சொப்பன சுழுத்தியுண்டாமாயின் அப்போது சாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத்திர, தநாதிகள் நீங்காமலிருக்கின்றன அவைகளின் ஞானமே நீங்குகின்றன, மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாகில் அப்போது முந்தின சாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றன என அஞ்ஞானிகட்கு இவ்வாறான திருஷ்டி உளதாகலின் அச்சங்கையும் உண்டாகின்ற தென்க.

(103) சித்தார்த்தமோவெனின்? சகல பதார்த்தங்களும் சேதனத்தின் விவர்த்தம்: அவித்தையின் பரிணாமம். ஆகலின், சத்திரஜதம்போல எந்தக் காலத்தில் யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிதியாகின்றதோ! அந்தக்காலத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தையின் தமோருணக்கூறு கடாதி விஷயரூபமாகவும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூபமாகவும் பரிணமிக்கின்றன. இவ்வாற்றால், சாக்கிர பதார்த்தங்களும், அவைகளின் ஞானங்களும் கூடவே யுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன; இது வேதத்தின் கூட ஞான சித்தார்த்தமாகலின், சாக்கிரபதார்த்தம் மற்றைச் சாக்கிரத்தில் உண்டாமென்னல் கூடாது.

(104) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனுக்குப் பூர்வம் யாதொரு பதார்த்தமிருந்ததோ! அதுவே இந்தப் பதார்த்தமென்று இவ்வாறு பிரத்திய பிஞ்ஞையுண்டாகின்றதாதலால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் ஞானசமகாலத்தில் உற்பத்தி நாசமுடையனவல்ல, ஞானத்திற்கு முன்னே உள்ளன, ஞான நாசத்தின் பின்னரும் உள்ளன எனத்தோற்றினும் சொப்பனத்தில் தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சமுத்திர முதலியவற்றில் நான் ஜரித்தற்கு முன்னே இவை உண்டாயினவென்று வெகுகால ஸ்திரீத்துவ பிராந்தி உண்டாகின்றதாகலால் எவ்வவித்தையினால் மித்தையாகிய பருவதம், சமுத்திர முதலியவை உண்டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெகுகால ஸ்திரீத்தன்மையும், ஸ்திரீத்தன்மையின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக எப்படி உண்டாகின்றனவோ! அப்படிச் சாக்கிர பதார்த்தங்களினிடத்தும் அநேக கால ஸ்திரீத்தன்மை அவித்தையின் வலியால் மித்தையாகப் பதார்த்தங்களோடு கூடவே யுண்டாய்த் தோற்றாவாகின்றது. சொப்பன பதார்த்தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் அப்படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இல்லாமல் கடத்தினுற்பத்தி தண்டசக்கர குலாலரால் உண்டாகின்றது; அப்படியே சர்வ பதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் தத்தங் காரணங்களால் உண்டாகின்றது; சாட்சாதவித்தையினால்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமேல் ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களி னுற்பத்தியும், பஞ்சகரணமும், பஞ்சகரணத்தால் பிரமாண்டத்தி னுற்பத்தியுஞ் சுருதியிற் கூறியிருப்பது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசுரசிருஷ்டியாகிய சாக்கிர பதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம்; அவைகட்கு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகலின் அப்பதார்த்தங்கட்கும், அவற்றின் ஞானங்கட்கும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரே காலத்தில் உற்பத்தி பொருந்தும். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களால் உற்பத்தி யாகின்றன. காரியத்திற்கு முன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்: காரணத்திற் காரியம் லயமாம். ஆதலால் கடத்தி னுற்பத்திக்கு முன்னும், கடநாசத்திற்குப் பின்னும் மண்டினை உள்ளது; இவ்வாறு, சில பதார்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்திரீமாயும், சில அதிககால ஸ்திரீமாயும், காரிய கார

ணமாயும் உள்ளன : சொப்பன பதார்த்தங்கள் அப்படியில்லையே யெனின் ? அது கூடாது.

(105) என்னே ? சாக்கிர பதார்த்தங்கள் போலச் சொப்பன பதார்த்தங்களிலுங் காரிய காரணத்தன்மை தோற்றுகின்றன. அஃதெவ்வனம் ? ஒருவனுக்கு எனது பசு கன்றின்றது, அல்லது எனது ஸ்திரீ பிரசவித்தாள் என்று இவ்வாறான சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்தும் காரணத்தன்மையின் ரேற்றாவும், வெகுகால ஸ்திரீர்த்தன்மையின் ரேற்றாவும் உண்டாகின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்தும் காரியத்தன்மையும், அற்பகால ஸ்திரீர்த்தன்மையுந் தோற்றாவாகின்றன : முழுதும் சமகாலமாம். ஒன்று ஒன்றற்குக் காரணமாக இல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானம் ; இதுபோலச் சாக்கிரத்திர்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்தாயியாயும், காரணரூபமாயும், சில பதார்த்தங்கள் தோற்றாவாகின்றன : ஒன்று ஒன்றற்குக் காரிய காரணமாக இல்லை ; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(106) சுருதியிற் கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறியிருப்பது அத்வைதத்தைப் போதித்தற்பொருட்டேயாம் : வேறப்பிராயங் கொண்டல்ல. சகல பதார்த்தங்களும் பரமான்மாவினின்றும் உண்டாயிருக்கின்றனவாகலான், அதன் விவர்த்தமாம் ; யாது யாதொன்றன் விவர்த்தமோ ! அது அதனது சொரூபமே யாதலால் சகலநாம ரூபங்களும் பிரமத்தின் வேறல்ல, பிரமமேயென்னும் பொருளை உணர்த்துதற் பொருட்டுச் சிருஷ்டி கூறிற்று. கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறினது ஸ்தூலதிரூஷ்டியுடையோர்க்கு விபரீதக் கிரமமாக லயசுந்தனமிடித்தம் அதற்கும் அத்வைத ஞானமே பிரயோஜனம் ; இதனால் கிரமமாகக் கூறுவதிலும் அபிப்பிராயமில்லை : சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை. சகல பதார்த்தங்களும் ஓர்வத்தையினு லுண்டாயிருக்கின்றன ; அவைகட்குப் பரஸ்பரங் காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தையாற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போலும் மித்தையாகத் தோற்றாவாகின்றன. சகல பதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம். சுத்திரஜதம்போலும், ஞால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன ; ஆதலால் சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சியபாசியங்களாம். ஞானாகார, ஞேயாகாரமான அவித்தையின் பரிணாமங்கள் ஓரேகாலத்தி லுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன. அதனால் எப்போது பதார்த்தஞானமுண்டாகின்றதோ அப்போதே ஞானத்திற்கு விஷயபதார்த்தமுமுண்டாகின்றது : அந்நியகாலத்தி லுண்டாகவில்லை ; இதையே திருஷ்டி, சிருஷ்டிவாதமென்பர். இந்தப்பட்டத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாத சத்தை இல்லை : ஞாதசத்தையானுண்டு, அத்வைதவாதத்தில் இது சித்தாந்த ஞாலெனின் ? அநான்மபதார்த்தங்கண் முழுவதும் சொப்பனம்போலப் பிரதிபாசிகமாம் ; பிரதிதிகாலத்தினின்றி அந்நியகாலத்தில் அநான்மாவிற்குச் சத்தை

இல்லை ; இதனால் முன்றாவதான வியாவகாரிகசத்தை இல்லை ; இந்தப்பட்டத்தில் சகல அநான்மபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமாம் : பிரமாதா பிரமாணங்கட்கு விடயமாக யாதொன்றுமில்லை. எதனாலெனின் ? அந்தக்கரணம், இந்திரியம், கடாதிகள் ஆகிய சகலதிரிபுகளும், அவைகளின் ஞானமும் சொப்பனம்போல ஏககாலத்திலுண்டாகின்றன ; அவைகட்கு விஷயவிஷயீபாவங் கூடாது. கடாதி விடயங்கள், நேத்திராதி இந்திரியங்கள், அப்படியே அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு முன்னரேயிருந்தால் நேத்திராதிவழியாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபஞானம் பிரமாணஜந்நியமாம் ; அவ்வந்தக்கரணம், இந்திரியம், விடயம் இம்மூன்றும் ஞானத்திற்குப் பூருவகாலத்தில் இருக்கவில்லை : ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போலத் திரிபுடி உண்டாகின்றன. ஆதலால், திரிபுடி ஜந்நியஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், ஞானத்திற் சொப்பனம்போலத் திரிபுடி ஜந்நியத்தன்மை பிரதிதியாகின்றது. ஆதலால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமாம் : பிரமாணஜந்நியஞானத்திற்கு விடயமல்ல ; இதனாலும் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாக மித்தையாம் என்பது பெறப்படும். அன்றியும், சாக்கிரத்தில் எவ்வளவோ பதார்த்தங்கள் மித்தையா ரூபமாக அறியப்பட்டிருக்கின்றன : வேறு சில பதார்த்தங்கள் சத்திய ரூபமாகவே அறியப்பட்டிருக்கின்றன ; அவைகள் அநாதிகால பதார்த்தங்கள் ; அவைகளிற் சில நஷ்டமுமாகின்றன : வேறே அவைகட்குச் சமானமாக உற்பன்னமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்ச தாரை ஓர்போதும் நாசமாவதில்லை. எவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ ! அவனுக்குப் பிரபஞ்சந் தோன்றுவதில்லை ; மற்றையோர்க்குத் தோற்றாவாம் ; அந்த ஞானத்திற்குச் சாதனம் வேதமும், குருவுமாம் ; அவைகளால் பரமசத்தியம் பெறப்படும் என்று இவ்வாறான தோற்றாவு சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது ; அங்கே சில பதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்நன்மை, சில பதார்த்தங்கட்கு நாசம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தினாலும், குருவினாலும் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி இவை முழுவதும் அவித்தையினுற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம். வாசிட்டத்தில் கூணமாத்திர சொப்பனத்தில் வெகுகாலத்தோற்றாவும், சாக்கிரம்போல நிலையாகப் பதார்த்தங்களின் ரேற்றாவும், அவற்றால் வெகுகாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்த இதிநாசம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்தைப் பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்மை இல்லை. ஆன்மாவக் கந்நியமான சகலமும் மித்தையாம் ; ஆகலின், “சொப்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றார். இவ்வாறு சொப்பனத்தைப்பற்றி விசாரசாகாகிரந்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ் விருந்திப் பிரபாகரகிரந்தத்தில் எடுத்துக் கிஞ்சித்துக் காட்டும் : —அத்வைதவாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம் ; சேதனம் சத்தியம் ; அதற்குப் பின்னமான சகலமுமித்தை : அநிர்வசனீயத்தை மித்தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப் பின்ன பதார்த்தங்களைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்த கற்பனை. சேதனத்திற்குப் பின்னபதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயத்

தன்மை அதிப்பிரசித்தமாம். யுத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அநான்மபதார்த்தங்களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை : தோற்றவாகுதின் நனவாதலால் சகல அநான்மபதார்த்தங்களும் அநிர்வசனீயமாம். சித்தாந்தத்தில் அநான்ம பதார்த்தங்களொன்றும் சத்தியமல்ல; கந்தர்வசகரம்போலச் சகல பிரபஞ்சமும் திருஷ்டாந்த ஸபாவமாம். சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் சாக் கிர பதார்த்தங்களிற் கிருசித்தம் விலட்சணத்தன்மையிலலை. சுத்திரஜதம் பிராதிபாசிகம் : காந்தையின் காமுதலியவற்றிலுள்ள இராஜதம் வியாவகாரிகம். இவ்வாறு அநான்மபதார்த்தங்களில் மித்தியாத்வ, சத்தியத்வமான விலட்சணத்தன்மை பரஸ்பரங் கூறியிருக்கின்றது. அது ஸ்தூலபுத்தியுடையோர்க்கு அத்வைதபோதத்தில் பிரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்ததி நியாயத்தாற் கூறினதாம். என்னை? ஸ்தூலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னமே முக்கிய சித்தாந்த ரீதியைச் சொல்லில் அற்புதமான அர்த்தத்தைக்கேட்டு அநான்மாவில் சத்தியத்வபாவனையுடைய அப்புருடன் சாஸ்திரத்திற் பராமுகனாய்ப் புகுஷார்த்தத்தினின்றும் பிரஷ்டனாவன்; வியாவகாரிக பிராதிபாசிக பேதத்தால் அநான்மபதார்த்தங்களுக்கு இருவித சந்தைகூறிச் சேதனத்திற்குப் பாரமார்த்திகசத்தைகூறியில் சேதனத்தினும் நியூனசத்தை பிரபஞ்சத்திற்கு உளதென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் சகல அநான்மபதார்த்தங்களையும் பிராதிபாசிகமாக அறிந்து நிஷேதவாக் கியங்களால் அவற்றிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்து கொள்ளுவனென்றே சத்தை பேதம் கூறினர். அநான்மபதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் சத்தை பேதம் கூறுவதில் அத்வைதசாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரியமில்லை என்றிவ்வாறு விருத்திப் பிரபாகரார்த்தத்திற் கூறியிருக்கின்றமை காண்க.

“சொப்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்”
எ - கு, உ - ம். வாசிட்டம், — ஞாரு 42

“வானநிக ராமனைத்துங் கற்பனைமாத் திரம்வாளா வளரா நின்ற, தானசக நனவுதனிற் கனவுபோ விராகவனே யறிதியன்றே, யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விடத்து மொன்று மென்றும், ஞானபா மார்த்தத்தா விவையெல்லாம் பொய்யாக நண்ணு மன்றே.”
—எனவரும்

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(107)

[இனி அபவாதவிலக்கணம்.]

(சுரு)

அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாளன்று தறியென் றுற்போல் குரவன்சொல் லுபதே சத்தாற் கூறுநா லொளியைக் கொண்டு புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமென்னும் பிரம மென்று தெளிவதே யபவாதங்காண்.

(சுசு)

இ - ன். அரவு அன்று கயிறு என்றற்போல் = இது சர்ப்பமன்று இரச் சத்தான் என்று தெளிந்தாற்போலும், — ஆள் அன்று தறி என்றற்போல் = இவ்வுரு புருடன் அன்று கட்டைதான் என்று தெளிந்தாற்போலும் — குரவன் சொல் உபதேசத்தால் = தேசிகர் உபதேசித்த உபதேசவலிகொண்டும், — கூறும் தூல் ஒளியைக்கொண்டு = (அத்தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தரு ஞாம் சாஸ்திர விவேகத்தைக்கொண்டும் — புரம் அன்று புவனம் அன்று பூதங் கள் அன்று = இது சரீரமன்று, இது புவனமன்று, இவை பூதங்களல்ல — திர ஞானம் என்னும் பிரமம் என்று = ஸ்திரமான சொரூபஞானமென்னும் பிர மமே என — தெளிவதே அபவாதம் = (சமுசயமின்றித்) துணிவதே அபவாத மாம். — எ - று.

காண் = முன்னிலையசை.

“தேளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயமின்றி என்பது வருவித் தாம். நாம்வேறு, உலகுவேறு என்னும் அவிவேகவிருளைப் போக்குதலின் தூலால் உளதாகும் விவேகத்தை “ஒளி” என்றார். “கூறுநூல் வெளிச்சங் கொண்டு” எ - ம், “ஞானத்திரமென்றும் பிரமமென்றும்” எ - ம் பாட முளது. “திரம்” எ - று, சொரூபஞானமாகிய பிரமம் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூப ஞானம்போலத் தோற்றமொடுக்கமில்லாதிருப்பதை விளக்கிநின்றது. “தூவன்சொல் லுபதே சத்தாற் கூறுநா லொளியைக் கொண்டு” — என்று இவர் கூறினதுபோலவே, “தேசிகனாற் சொல்லியிற் ரெல்லுவாய்” என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுகாண்க. பிரமத்திற் கற்பிதமானசகம் பிர மமே, அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தானுவிற் கற்பிதமாகிய புருடன் ஸ்தானுவே, அந்நியமன்று என்பதுபோல வாதசமானாதிகரணமாம் என்க.

“புரமன்று புவனமன்று” எ - கு, உ - ம். வாசிட்டம், — ஞாரு 45.

“வருங்கற் பதவின் விரைந்தேக வந்தேன் பலசொல் வியும்பய னென், சுருங்கச் சொல்லும் பயன்களாய் தோன்ற விற்குள் ளது வுஞ்சித், தொருங்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லே யுள்ள துஞ்சித் தெல்லே யற, நெருங்குற் றதுஞ்சித் தியான்சித்து நீசித் துலக நிறைசித்தே” —
எ - ம், 46- கிஷகேசுடு.

47

“என்னு வெள்ளி யேகியபின் னெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த் துன்னு வொக்கு மொக்குமெனக் குசன வுரைத்த துண்மையதே முன்னு மவனி சித்துலகு மூன்றுஞ் சித்து நான்சித்து நன்னு லான திசைசித்து நாட்டுகின்ற தெலாஞ் சித்தே.” — எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(சுசு)

[முக்கிய சித்தாந்தமான அபவாதங்கூறி இதந்து அசமரீத்தனு
மந்தப்பிரஞ்ஞகூறுப் பஞ்சீகாண மகாவாக்கியத்திற்
கூறியபடி லயசிந்தனு நுபாபவாதங் கூறுகின்றார்.]

படமுதா னும்போற் செய்த பணியும்பொன் னும்போற் பார்க்கில்
கடமுமண் னும்போ லொன்றாக் காரிய கார ணங்கள்
உடன்முதற் சபாவ மீறா லொன்றிலொன் றுதித்த வாறே
அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே. (சஎ)

இ - ன். காரியகாரணங்கள் = காரியமாகிய சகத்தையும், அதற்கு உபா
தானகாரணமாகிய பிரமத்தையும்—பார்க்கில் = (*சுருதி † தர்க்க ‡ அதுபவங்
களால்) விசாரிக்குமிடத்து—படமும் தூலும்போல் = (காரியமாகிய) படமும்,
(அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) தூலும்போலவும்,—செய்த பணியும் பொன்
னும்போல் = செய்யப்பட்ட (காரியமாகிய) ஆபரணமும், (அதற்கு உபாதான
காரணமாகிய) பொன்னும்போலவும்,—கடமும் மண்ணும்போல் = (காரிய
மாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போலவும்—ஒன்
றும் = அந்நியமாகுமேயன்றி அந்நியமாகா;—உடல் முதல் சபாவம் ஈறா =
(இவ்வத்தை சித்தாந்தத்தை) தூலதேகமுதல், அவித்தையீறாக—ஒன்றில்
ஒன்று உதித்த ஆறே = ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டானபடியே—அடைவி
னில் ஒடுக்கிக்காண்பது = முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது—அபவாத உபாயம்
ஆம் = அபவாதமென்னும் உபாயமாம்.—எ - று.

சபாவம் = அஞ்ஞானமென்று கீதையிற் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது; அஞ்ஞானம், அவ்வியத்தம் ஒன்றிற்கே பரியாயம். அடைவினி
லொடுக்கிக் காணுமாறு;—தூலப்பிரமாண்ட முழுவதும் பஞ்சீகிருதபூதகாரி
யமாம்; அவற்றில் யாது பிருதுவியின்காரியமோ! அது பிருதுவியின்சொரு
பம், சலத்தின்காரியம் சலத்தின்சொருபம் இப்படியே எது எப்பூதத்தின்
காரியமோ! அது அப்பூதத்தின்சொருபமே என இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிர
மாண்டமுழுவதும் பஞ்சீகிருதபூதசொருபமே எ - ம்,—பஞ்சீகிருதபூதமும்
அபஞ்சீகிருதபூதகாரியமேயாகலின், அபஞ்சீகிருதபூதமேவேறில்ல எ - ம்,—
அந்தக்காணமுதலிய சூட்சுமசிருஷ்டிகளும் அபஞ்சீகிருத பூதகாரியமேயாக
லின் அபஞ்சீகிருத பூதசொருபமேயாம்—அவற்றுள் அந்தக்காணம் பூதங்க
ளின் சத்துவகுணகாரியமாகலின் சத்துவகுணசொருபம், பிராணன் பூதங்க
ளின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுணசொருபம், சூதேந்
திரியம் பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுண
சொருபம், கிராணேந்திரியம் பிருதுவியின் சத்துவகுண காரியமாகலின் பிரு

* சுருதி = “நதனைத்தும் பிரமமல்லவா” என்பது.

† தர்க்கம் = “காரியம் காரணத்திற் பின்பின்மோ! அபின்னமோ”!
என்பது முதலியன; அவை பிரமகீதையின் ஐந்தாமத்தியாயத்திற் காண்க.

‡ அதுபவம் = பிரமவித்துக்களின் அதுபவம்.

துவியின் சத்துவகுணசொருபம், அப்படியே ஜிக்வேந்திரியமும், உபஸ்தேந்
திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொருபம், நேத்திரேந்திரிய
மும், பாதேந்திரியமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொருபம், துவக்
கேந்திரியமும், பாணீந்திரியமும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரு
பம், சரோத்திரேந்திரியமும், வாக்கீந்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண
ரஜோகுணசொருபமாம் என்றிவ்வாறு சூட்சுமசிருஷ்டிகள் முழுவதும் அப
ஞ்சீகிருதபூதசொருபமே என்றுஞ் சிந்தித்து, அபஞ்சீகிருதபூதங்களையும்
பிருதுவி சலத்தின்காரியமாகலின் சலசொருபம், சலம் தேயுவின்காரியமாக
லின் தேயுவின்சொருபம், தேயு வாயுவின்காரியமாகலின் வாயுவின்சொரு
பம், வாயு ஆகாசகாரியமாகலின் ஆகாசசொருபம், ஆகாசம் தமோகுணப்பிர
தானப்பிரகிருதியின் காரியமாகலின் பிரகிருதியின் சொருபம், தமோகுணப்
பிரதானப் பிரகிருதியும் அவ்வியத்தத்தின் அவஸ்தாவிசேஷமாகலின், அவ்
வியத்தசொருபமாம், அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின் சத்தியாம், புருட
னிடத்துச் சாமர்த்தியரூபசத்தி புருடனினும் பின்னமாகாமைபோலச் சேத
னத்தினிடத்து அவ்வியத்தரூபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்ல என
இவ்வாறு சர்வ அநான்மததார்த்தங்களையும் பிரமத்தின்கண் லயசிந்தனஞ்
செய்து அவ்வத்தைப் பிரமம் யானுகிறேன் என்று சிந்திப்பதாம் என்க. (சஎ)

[ஆவரணசத்தி எத்தன்மையதாமாலோவேனக் கீடன் சங்கிக்க
அதற்கு உந்தரங்கூறத் தொடங்கல்.]

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
ஏடணை விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் திகளென் றீரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே. (சஅ)

இ - ன். தூடண தமத்தில் வந்த = நிந்திக்கத்தக்க தம்பிரதான மாயை
யினின்றும்முண்டான—தோற்றம் ஆம் சத்தி செய்யும் = விட்சேபமாகிய சத்தி
யுண்டாக்கும்—ஏடணை விகாரம் சொன்னீர் = இச்சாரூபமான (ஆகாசாதிப்
பிரபஞ்ச) விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர்.—இரண்டு சத்திகள் என்றீரே =
(முன்னே தாமதகுணம்) இரண்டுசத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றுமென்றீ ராத
லால்,—மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும் = ஆவரண ரூபமான சத்தி
செய்யாநிற்கும் மயக்கத்தையும் — கேடு அற = (எனது) துன்பமற — ஐயா
குருவே = எனது பிதாவாகிய ஆசாரியரே—சொல்லும் என்ன = உபதேசித்
தருளுமென்று கீடன் வினவ—கிருபையோடு அருள்செய்வார்.—எ - று.

“தொலைவில் பொருளியா வையுமாகித் துன்னி யொன்றா
மிச்சை” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “ஏடணைவிகாரம்” என்றார்.

“மூடலாஞ் சத்தி செய்யும் மோகம்” எ - கு, உ - ம். வாசிட்டம்,—

“அதுதா னறியார்க் கிடர்நல்கி யதுவே யதுவல் லாததுபோற்
நிதமாய் நிற்கு மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னற்புதமே
பொதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிரிவற் றிருக்கவுந்தா
னிதமா யுயிரை யுயிர்காணு திருக்க மயக்கு மியாரையுமே”
என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (சஅ)

(108) [ஆவாணசத்தியின்புன்மையைத் தரிசிப்பிக்கின்றி.]

தானிகர் தனக்கா மீசன் றையுந்தங் களைத்தாக் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திர பாதி யென்னும்
ஊனிடையு யிர்க ஞுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வானிலந் திசைகண் மூடு மழைநிசி யிருன்போன் மூடும். (சக)

இ - ள். தனக்குத்தான் நிகர் ஆம் ஈசன்தனையும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி
கல்யாணகுணங்களினால்) தனக்குத்தானே நிகராகிய ஈசனையும்,—தங்களை
தாம் கண்ட ஞானிகள் தமையும்=(பிரத்யகபின்ன பரமான்மாவான) தம்
மைத் தாம் அறிந்துள்ள ஞானிகளையும்—அன்றி = தவிர—நாஸ்தி=பிரம
மென்பதில்லை,—நபாதி=பாநமாகவில்லை—என்னும்=என்று வியவகரிக்கும்
—ஊனிடையு யிர்கள்=உடலின்கண்ணுள்ள மறைச் சீவர்களின்—உள்ள
த்து உணர்விழி=அந்தக்கரணத்தின் ஞானதிருஷ்டியானது—குருட ஆம்
வண்ணம்=குருடாகும்படிக்கு—வான் நிலம் திசைகள் மூடும்=ஆகாசம்,
பூமி, திக்குகளை (விழிக்குத் தோன்றாமல்) மறைக்காநின்ற—மழை நிசி
இருன்போல் மூடும்=கார்காலத்திரவினிருன்போல் மறைக்கும்; (அதுவே
ஆவாணசத்தியின் மோகமாம் என்றறிதி.)—எ - று.

“உணர்” எ - று, முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

“நாஸ்தி நபாத்யேன்னும் உயிரிக ளுணர்விழி துருடாம் வண்ணம்
மூடும்” எனக்கூட்டுக.

“நாஸ்தி நபாதி” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவாணசத்தி;
இதை, நிக - ம் செய்யுளுரையில் விரிக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “நாதத்
திந் உபாதி ஒன்றே” என்னும் பாடமுமுளது. “நாதம்” எ - று, வேதாந்த
சாஸ்திரத்தின் பரிபாஷையான சத்தமன்மையின் அது பிறழ்ந்தபாடமாம்
என்க. (சக)

“மூடும்” என்று முற்கூறியதைப் புலப்படக் காட்டுகின்றி.]

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்டும்
ஆன்றகூ டஸ்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டும்
தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும்
ஊன்றிய பவனி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யிதே. (ரு௦)

இ - ள். பூன்றம் ஆம் பிரமத்துக்கும்=பூரணமாகிய பிரமத்திற்கும்,—
புறத்து உள விகாரங்கட்டும்=புறம்பே இதுவேன்னும் விருத்திவிடயமாக
வுள்ள ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்திற்கும்,—ஆன்ற கூடஸ்தனுக்கும்=அறிவுரு
வான கூடஸ்தனுக்கும்,—அகத்து உள விகாரங்கட்டும்=உள்ளே (யான் என்
னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள) அகங்காராதிகட்டும்—தோன்றிய பேதம்=
(சுபாவசித்தமாக) விளங்குவனவாகிய பேதங்கள்—சற்றும்=கிஞ்சித்தும்—
தோன்றாமல் மறைத்து=(உணர்வு விழிக்கு) விளங்காவண்ணம் அனைத் குரு
டாக்கி—மூடும்=(அப்பேதங்களை ஆவாணசத்தி) மறைக்கும்.—ஊன்றிய
பவனியாதி=(கடத்தற்கரிதாம்) வலிமைபெற்றுள்ள ஜநமாகிய னோயை—
உண்டாக்கும் உபாதி=வளர்க்கும் உபாதி—ஈதே=இவ்வாவாண சத்தியே
யாம்; (வேறென்றல்ல.)—எ - று.

அதிஷ்டானமான கூடஸ்தப்பிரமங்கட்டும், ஆரோபமான அகங்காரா
திப் பிரபஞ்சங்கட்டும் உள்ளபேதங்கள் முறையே சச்சிதாநந்தமும், அநிருத
சடதுக்கமும் ஆம். முற்செய்யுளிற் கூறியிருப்பதானும், இதில் “தோன்ற
மன் மறைத்து” என்பதானும் “உணர்வு விழிக்கு” என்பது வருவித்தாம்.
அதிஷ்டான வாரோபங்களின் பேதங்கடோன்றாமன் மூடுவதால் ஆவாண
சத்தியை, “மூடல்” எ - ம், அகங்காராதிப் பிரபஞ்சங்களாகத் தோன்றுவ
தால் விட்சேபசத்தியை, “தோற்றம்” என்றும் ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர்.

[ஆவாணசத்தியின் மறைப்பைச் சீடன் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்
ளும்பொருட்டுப் பின்னுங் கடாவிடைகளை லுணர்ந்துகின்றி.]

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும்

ஆதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்றால்

ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறும்

ஆதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே. (ருக)

இ - ள். ஆதாரம் மறைந்துபோனால்=(காடாந்தகாரத்தில் இரச்சப்
போல) ஆதாரமான பிரமமானது தோன்றாமல் மறைந்துபோமாயின்—
ஆரோபம் எங்கே தோன்றும்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்போல) ஆரோபமான
ஐகத்து ஓரிடத்து முண்டாக மாட்டாதே?—ஆதாரம் மறையாது ஆகில்=
(மத்தியான வெய்யிலில் இரச்சப்போல) ஆதாரமான பிரமமானது மறைபடா
மல் விளங்குமாயின்—ஆரோபம் இலையே என்றால்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்
போல) ஆரோபமான ஐகத்து உண்டாக நியாயமில்லையே என்று சங்கிக்கில்,—
ஆதாரம் சமம் விசேடம் என இரண்டு கூறு ஆம்=ஆதாரமானது சாமான்யம்
எனவும், விசேஷம் எனவும் இரண்டு கூறுடையதாம்;—[அவற்றிவிலக்கணம்
யாதேனின்?] எங்கும் ஆதாரம் சமம் ஆம்=அதிக தேசம், (அதிக காலத்தில்)
உள்ள ஆதாரம் சாமான்ய ஆதாரமாம்:—ஆரோபம் விசேடம் ஆம்=நியூன
காலம், நியூனதேசத்திலுள்ளவை விசேஷமாம்.—எ - று.

* நியூனம்=அற்பம்.

நியூனகாலம், நியூனதேசத்திலுள்ளதென்பார், “ஆரோபம்” என்றார். “எங்கும்” என்றதால், காலம் வருவிக்கப்பட்டது. (௫௪)

[இதுவுமது.]

சுகமதி விதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது மிகவிது கயிறு மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும் அகமெனுஞ் சமானந் தன்னை யஞ்ஞான மறைத் திடாது பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பாமெனு மதனை மூடும். (௫௨)

இ - ன். சுகமதில் = உலகில் — இது என் சுட்டு ஆம் = (மந்தாந்தகாரத் தில் எதிரே கிடக்கும் இரச்சுவில் இது சர்ப்பமென்புழி,) இதுவென்று சுட் டப்படுவதான — சமானந்தான் மறைந்திடாது = சாமான்யரூபம் மறையாது: — இது கயிறு ஆம் என்னும் = இஃதிரச்சுவாமென்று காணப்படும் — விசேடந் தான் = (முஞ்சிருபமான) விசேஷபாகந்தான் — மிக = பெரும்பாலும் — மறை ந்துபோகும், — (அதுபோல) பகர் விசேடமது ஆம் சீவன் = கற்பித விசேஷ மாகச் சொல்லாநிற்குஞ் சீவன் — அகம் எனும் சமானந்தன்னை = யான் உளன் என்னும் சாமான்ய ரூபமாகிய ஆதாரத்தை — அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது = ஆவாணசத்தி மறையாது: — பரம் எனும் அதனை மூடும் = (யான் சேதன, ஆந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, நித்தியமுத்தரூபம்) பிரமம் என்னும் விசேஷ ரூபத்தையே மறைக்கும். — எ - று.

அஞ்ஞான காரியமாகிய ஆவாணசத்தியை, “அஞ்ஞானம்” எ - று, காரண ஆகுபெயர்.

(109) ஈண்டிஃதிராகசியம்: — இரச்சுவுக்கு இரண்டு ரூபமுண்டு; ஒன்று சாமான்யரூபம்: ஒன்று விசேஷரூபம்; இதுவென்பது சாமான்யரூபம்: இரச்சுவென்பது விசேஷரூபம்; இது சர்ப்பமென்புழி, மித்தியாசர்ப்பத்தோ டபின்னமாய்ப் பிராந்தி காலத்திலுந் தோன்றாநிற்கும் இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம்: யாது பிராந்திகாலத்திற் றோன்றாநிருந்து தான்தோன்று வதால் பிராந்தி நிவிர்த்தியாமோ! அது இரச்சுவின் விசேஷரூபமாம்; அப் படியே ஆன்மாவுக்கும் சாமான்யமும் விசேஷமுமாகிய இரண்டு ரூபமுண்டு; சத்துரூபம் சாமான்யமாம்: அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத் தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? தூலகுட்சுமசங்காதங்க ளுள்ளனவென்புழி, தூலகுட்சும சங்காதப்பிராந்தி சமயத்தினும் மித்தியா சங்காதத்தோடபின்னமாய்ச் சத்துரூபந்தோன்றாநிற்பதால் ஆன்மாவின் சத் துரூபம் சாமான்யரூபமாம்: தூலகுட்சும சங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை முதலிய சொரூபந்தோன்றாமல் அசங்கத்வமுதலிய ஆன்மாவின் சொரூபந் தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ் தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்மை முதலியன விசேஷ ரூபமாம். சர்வப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆதாரமென்றும், விசேஷ

ரூபம் அதிஷ்டானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். எப்படிச் சர்ப்பத்திற்கு ஆசிர யமாவுள்ள இரச்சுவின் சாமான்யமாகிய இதுவெனும் ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆதாரமும், விசேஷமான இரச்சுரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்ப டியே மித்தியாப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள ஆன்மாவினது சாமான்ய மாகிய சத்துரூபம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமும், அசங்கத்வமுதலிய விசேஷ ரூபம் அதிஷ்டானமுமாம்; இவ்வாறு, ஆதாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சர்வஞ் ஞாத்மா என்னும் முனிவரால் கிஞ்சித்பேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந் தாந்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாத தாந்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் அத்தி மாயும் உள்ள இரச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் அத்தி யாதம் ஞாதமாயும், அத்தியாதம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள இரச்சுவில் அத்தியா சம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. நிர்விசேஷமான ஆன்மாவில் ஞாத் ஆஞ்ஞாதத்தன்மைகள் கூடாமையால் பிரபஞ்சவத்தியாசமுங் கூடாதே எவின்? இவ்வாற்தை பொருந்தாது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சகலர்க்குந் தோற்றவாகின்றது; தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு ஆன்மா சகலர்க்குந் தோற்றவாகின்றது; தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு ஆன்மா என்று பெயர்: யான் இவனென்று ஒருவனுக்குந் தோற்ற வுண்டாகவில்லை; பின்னையோ? உளனென்றே தோற்றவுண்டாகின்றதாகலான் சத்துரூபத் தால் ஆன்மா ஞாதமாயும், யான் சைதந்தியன், ஆந்தன், வியாபகன், நித்திய சுத்தன், நித்தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குந் தோற்ற வுண்டாகாமையின் சைதந்திய, ஆந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, முத்தரூபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாத மாயும் இருக்கின்றது: இவ்வாற்தை அதுபவசித்தம்; இவ்வதுபவசித்த மாயும் இருக்கின்றது: நிவிர்த்தியாகாது. யாவர்க்குந் தோற்றவாகின்ற ஆன் வார்த்தை யுத்தியினால் நிவிர்த்தியாகாது. யாவர்க்குந் தோற்றவாகின்ற ஆன் மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபம்: கேவலம் ஞானிக்கே பிரதிதியாகின்ற சேதன, ஆந்தாதிகள் விசேஷரூபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிக தேசத்திலிருக்கும் அது சாமான்யரூபம்: நியூனகாலத்தில், நியூனதேசத்தி லிருப்பது விசேஷரூபம். சத்தைப்போலவே சேதன ஆந்தாதிகள் ஆன்மா லிருப்பது விசேஷரூபம். சத்தைப்போலவே சேதன ஆந்தாதிகள் ஆன்மா லிருப்பது விசேஷரூபம். எங்கும் வியாபகமாக இருத்தலால் இவைகட்கு நியூனதேச வின் சொரூபமாய் எங்கும் வியாபகமாக இருத்தலால் இவைகட்கு நியூனதேச மும், சத்துரூபத்திற்கு அதிகதேசமும் உளதெனலும், ஆன்மா நிர்விசேஷக் மாதலால் சத்துரூபம் சாமான்யரூபம், சேதன ஆந்தாதிகள் விசேஷக் கூறு எனலுங் கூடாதே யெவின்? அற்றன்று; சத்தின் றோற்றவாயாவர்க் கும் அவத்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆன்மா சேதனம், ஆந்தரூபம் என்னுந் தோற்றவாயாவர்க்கும் அவத்தியாகாலத்தில் இல்லை: கேவலம் ஞானிக்கே தோற்றவாயாவர்க்கும் அவத்தியாகாலத்தில் இல்லை: சேதன, ஆந்த, முத்தத்துவம், உண்டாகின்றது. அவத்தியாகாலத்திலும் சேதன, ஆந்த, முத்தத்துவம், சத்தத்துவமாதியும் உளவேனுந் தோற்றவாகாமையின் இல்லாதனபோலும் இருந்தன; இவ்வப்பிராயத்தால் அவை நியூனகாலத்துள்ளன எனவும், சத்து ரூபம் அதிக காலத்துள்ளது எனவுங் கூறினர். சத்துரூபத்திற்கும், சேதன ஆந்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவம் இல்லையாயினும் அந்பகால, அதிக காலத்திற் றோற்றவாகின்றமையின் சாமான்ய விசேஷபாவம்போலும் இருந் தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துரூபஞ் சாமான்யக்கூறு என்றும், சேதன ஆந்தாதிகள் விசேஷக்கூறுகள் என்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னும் சித்தார்த்தத்திற்கும் ஆனியில்லை. என்னை? ஆன்மாவின்

னிடத்துச் சாமான்ய விசேஷபாவம் அங்கேரிக்கில் ஆன்மா நிர்விசேஷமென் னுஞ் சித்தாந்தத்திற்கு ஆனியாம்; அவை அங்கேரமில்ல: அவித்தையினுற் சாமான்ய விசேஷம்போலத் தோற்றுவதாற் சாமான்ய விசேஷபாவங் கூறி னர்; இவ்வாற்றால் சத்துருபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆந்த, நித்தியசுத்த, நித்தியமுத்த பிரமரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள ஆன்மாவில் பிரபஞ்சம் ஆரோபமாகக்கூடும் என்றறிக.

முன்னே இந்துற்குரை செய்திருப்போர், “சுகமநி லிதுவேன் கூட்டாசி சமானக்கண்” என்னும் பாடத்தை ஒப்பினதும், சீவேசுரரை அஞ்ஞான மறைக்கும் என்று பசுவரையிற் கூறினதும், விசேஷவுரையில், “நீவன்பா னேனும் அவரைமுடும்” என்றது, அவர்கள் உணர்வை என்றதும், தாற்பரி யத்தில் ஆரோபமான சீவேசுரரைத் தமக்கு ஆகாரமான கூடஸ்தபிரமத்தைப் பார்க்கவொட்டாமல் அவரது உணர்வை இவ்வாவரணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தை மறைக்கமாட்டாது என்று கூறியிருப்பதும் வேதாந்த சம்பிர தாயப் பொருள் அன்றும்; ஆகலின், அவை சாஸ்திர விருத்தமாம். இலை மறைகாய்போற் செய்யுளிற்புனைத்துகிடக்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிங்கா மல் செய்யுட்குப் புறம்பாயுள்ள வார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சீவே சுரரை ஆவரணம் மறைக்கும் என்று இச்செய்யுட்கு உரைசெய்தோர்,

“தானிகர் தனக்கா மீசன் றனையுந்தங் களைத்தாங் கண்ட ஞானிக டமையு மன்றி”

என்னும் சுக - ம் செய்யுளை மறந்தனர்போலும்.

(110) சீவேசுரர் சொரூபநிரூபணம் கிரந்தகாரர் வெகு விஸ்தாரமாகச் செய்திருக்கின்றனர். அங்கே சீவசொரூபத்தில் எகத்துவ, அநேகத்துவ விவாதங்களும் பலவுள். சர்வமதங்களிலும் ஈசுரன் ஒருவன், சர்வஞ்ஞன், நித்தியமுத்தன் என்றொப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரண அங்கேராம் எந்த அத்தைவத வாதகிரந்தங்களிலும் இல்லை. யாரொருவர் ஈசுரனிடத்து ஆவர ணம் உண்டென்பரோ! அவர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்திற்குப் பகிர்ப்பூதராம்; ஆயினும், நாநா அஞ்ஞான வாதத்தில் அஞ்ஞானம் சீவாகிரிதம், பிரமவிஷயக மாம் என்பது வாசஸ்பதியினுடைய மதம். அவர் சீவனுடைய அஞ்ஞானத் தால் ஈசுரன் கற்பிதம் என்றும், பிரபஞ்சம் நாநா என்றும் ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சீவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமான ஈசுரனும் சர்வஞ்ஞன் என்றே ஒப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென்றங்கேராம் இல்லை என்று “விருத்திப் பிரபாகரகிரந்தத்தில் சீவேகாப்பிரசங்கத்திற்” கூறியிருக்கின் றது. ஈசுரன் உணர்வை ஆவரணசத்தி மறைக்கும் என்று அவ்வுரைகாரர் கூறியது யாதுகருதியோ! அறிகிலேம்.

(111) [ஆவரணசத்தியின் சொரூபத்தை அறிவித்து அஃதே ஐநநத் தீர்த்த மூலகாரணமாம் என்று, ரூ - ம் செய்யுளிற்பு கூறிய களால் அறிவிக்கத் தோடங்கல்.]

கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம் சீவனுஞ் சுகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ ஆவர ணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய். (ரு௩)

இ - ன். கேவல நிலை தோன்றாமல் கெடுத்தது = பிரமான்மவைக்கிய ஸ்தி தியை (இரச்சுவின் விசேஷ ரூபத்தைச் சர்ப்பம்போலும்) விளங்கவொட்டா மன் மறைத்துக் கெடுத்தது = பஞ்சகோசம் சீவனும் சுகத்தும் ஆகி = அந்ந மயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிமானியான) சீவனும், ஆகாசாதி சுகத்து மாய் = சனித்த = உண்டான = விட்சேபம் அன்றோ = விட்சேபசத்தி அல் லவா; — (இங்ஙனம் அதுவே கொடியதாயிருக்க) ஆவரணம் தானே = ஆவ ரண சத்திதானே = பாழ் (என்றும்) = “உயிரிக ளுள்ளத் துணர்விழி குரு டாம் வண்ணம்” மறைத்துப் பாழாக்கிற்று என்று சுக - ம் செய்யுளிலும், — அனர்த்தம் என்றும் = “ஊன்றிய பலவி யாதி யுண்டாகித் துபாதி யீதே” என்று ரூ - ம் செய்யுளிலும் — உரைத்தது ஏது = அருளியது யாதுகாரணம் — மேவரும் குருவே என்று = கிடைத்தற்கரிய வாசாரியரேயென்று — வினா விடின் = கேட்கில் — மகனே கேளாய் = மைந்தா (அதற்கு உத்தரஞ் சொல்லு தும்) கேட்பாய். — ௭ - று.

“நாமுட லென்னு மாசான் ஞானக்கண் குருடாய்ப் போகும்” — ௭ - ம்,

“காசர ணுதி மட்டா நானிவ னென்று காணுந் திரமது தானே மூன்று மகங்கரஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா முரியதா மிகவும் பொல்லா துற்பவ மென்னு நச்சு மாமெழு மூலமாகும்” — ௭ - ம்,

வாசிட்டத்தில், விட்சேப சத்தியைத்தானே பொல்லாததாகச் சொல்லி யிருக்கின்றதல்லாமல், ஆவரண சத்தியை அங்ஙனம் சொல்லவில்லையே என் பான்,

“கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசஞ் சீவனுஞ் சுகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ ஆவர ணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ” — என் றுன். (ரு௩)

[சுருதி யுத்திகளால் ஆவரணசத்தியின் பிரதிபலத்தையும், விட்சேபசத்தியின் அநுகூலத்தையும் கூறுகின்றார்.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தாணுந் துன்பமாம் பலமா னாலும் ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாகுங் காணீ

ஊற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியா லுண்டோ
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்பொல் லாதே. ()

இ - ன். தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும் = விட்சேபரூபமான சத்தியும்—
தன்பம் ஆம் பவம் ஆனலும் = (அவிவேகிகட்கு அபிமானரூபமாய்ப் புண்
ணிய பாவவசத்தால்) துன்பமயமான ஜநத்தக்குக் காரணமாயிருப்பினும்—
ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்து = (சிரவணாதிமுயற்சி) வலியான் மோட்ச
மடையலிச்சிக்கின்ற விவேகிகட்கு—அனுகூலம் ஆகும் காண் நீ = (குரு சாஸ்
திராதிருபமாய்ச்) சகாயமாகும் என நீ அறிதி.—(சுருதி உரைக்கப்பட்டது :
இனியுத்தி); ஊற்றம் ஆம் பகல் காலம்போல் = (சாது, அசாது யாவர்க்கும் ஆல
சியாதிகளைப் போக்கிச்) சர்வ முயற்சியையும் பயத்தற்குக் காரணமான பகற்
காலத்தைப்போல—உபகாரம் நிசியால் உண்டோ = (அச்சாது, அசாதுக
ளுக்கு) உதவியானது இராக்காலத்தாலுண்டா? வெகுவிதமான கொடிய
துன்பங்களைத் தருதலால் இன்று.)—மாற்றம் என் உரைப்பேன் = (உன்
வினாவிற்கு) இவ்வுவமானமேபன்றி வேறு யாது மறுமொழி சொல்லுவேன்;
—மைந்தா = மைத்தனே—மறைப்பது = ஆவரண சத்திதான்—மிகப் பொல்
லாது = மிகவுல் கொடிது. —எ - று.

“சத்தி தானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது தழீஇய எச்சப்
பொருட்டு.—“பவமானலும்” என்பதன்கண்ணுள்ளது, ஆக்கவும்மை.

இராக்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாவர்க்கும் நித்திரைக்குக் காரணமாயிரு
ந்து வெகுவித துன்பத்தருதல்போல ஆவரண சத்தியும் விவேகி, அவிவேகி
யாவர்க்கும் ஜநத்திற்கு மூலகாரணமாயிருந்து வெகுவிதமான பிரயாசங்க
ளைத் தருதலால் மிகவுல் கொடியதென்பதாம்.

“முத்தி சேர்வார்து கனுகூல் மாதும்” எ - கு, உ - ம். பாகவதம்,—

“மாதுட வாக்கை யென்னு மருவருந் தோணி பெற்று
மூனமில் குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்சி
ரானதோ ரதுகூ லக்கா லணுகவும் பிறவி வேலை
தானொழி தரவெண் ணுதான் றன்னையே கொல்கின் றானும்.”
என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[இனி அதுபவந்தால் அதன் கோடுமை கூறல்.] (ருச)

சுமுத்தியிற் பிரள யத்திற் றோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டும்
அழுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருண்டோ
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே.

இ - ன். சுமுத்தியில் = (நாந்தோறும் உண்டாகாநிற்கும்) சுமுத்தியி
லும்,—பிரளயத்தில் = மகா கற்பத்திலும்—தோற்றம் ஆம் சகங்கண் மாண்டும்
= விட்சேபரூபமான சகங்கணத்திலும்—அழுத்திய பவம்போய் = அப்போது

தம்மைத் துன்பத்தின் மூழ்கப்பண்ணிய ஜநமானது மீண்டுண்டாகாமல்
நீங்கி—முத்தி அடைந்தவர் = மோட்சமடைந்தோர்—ஒருவர் உண்டோ = ஒரு
வரும் இலர்;—(ஆகலின்,) முழுத்தவிட்சேபம் எல்லாம் = முழுதுமான விட்
சேபங்களினத்தம்—முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் = மோட்சத்தில் (கேரே அல்
லது, பரம்பரையாகக்) கூட்டாநிற்கும்.—கொழுத்த ஆவரணம் = கனமான
ஆவரணசத்திதான்—முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடு = (ஆண்டு வித்தில் அங்
குரம்போலச் சீவரிடத்திருந்து அவர்கள்) மோட்சமடையாமற் கெடுத்த கெடு
தியாம்.—எ - று.

“சகங்கண் மாண்டும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“மண்டிய சுமுத்தி தன்னில் வருகனுப் போவ தென்னக்
கண்டன வுலக மெல்லாங் கற்பனை முடிவிற் போக,”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. “முத்தி யடைந்தவ
ரொருவ ருண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“அகல்வா தனையின் வித்தான வந்தச் சுமுத்தி வீடளிபாப்,
புகல்வித் தல்லா வாதனைபே தூரியம் பொன்றா வீடளிக்கும்.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்”

எ - கு, உ - ம், பாகவதம்,—

“தரைபுனல் கனல்கால் வானந் தபனன்வெண் டிங்கள் வாரி
வரையுறை யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீன
முரலளி கணைசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனீ
புரைதரு புறவு தாசி யூன்கவ ரன்றி னாகம்.”—எ - ம்,

“உறைந்த நூற் சிலம்பி மைந்த னூதுவண் டெடுத்த கீட்டு
சிறந்தன விவைநான் காறுஞ் சிந்தையிற் குருவென் றுக்கி
மறந்தரு மிஃது தீதா மற்றிது நன்றா மென்றிங்
கறிந்தன னின்ப முற்றே னவ்வகை யாச கேண்மோ.”—எ - ம்,

“வாக்கி னைக்கடந் தோங்கிமற் றெங்கணு
நீக்க மின்றி நிறைந்த வறிவினை
யூக்க முற்றுணர் தற்கிட னாகலி
னாக்கை யுங்குரு வாய தாசனே.”—எ - ம்,

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(112) [ருச - ம் செய்யுளில், “முத்தி சேர்வாரீக் கனுகூல மாதும்”
எ - ம், ருரு - ம் செய்யுளில், “முத்திவிட் சேப மெல்லா
முத்தியிற் கூட்டு கிற்றும்” என்றுங் கூறியதுபற்றி அவ்விட்
சேபசத்தி மீத்தையாகலின், அதனாலவரும் முத்தியும் மீத்
தையாம் என்னும் ஆசங்கைக்கு? அற்றன்று, முத்திசத்திய
மாம் எனத் திருட்டாந்தமுகமாகச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான
சுத்தியும் பொய்யே யென்றாற் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகரித் திரைவி லங்கால்
நித்திரை தெளியு மாபோ னிருவாண நிலைமெய் யாமே. (ருசு)

இ - ன். சுத்தியில் வெள்ளி போல = இப்பியின்கண் (ஆரோபமான
பிராதிபாசிக) ஈஜதம்போல—தோன்றிய தோற்றம் ஆன சுத்தியும் = (பிரஹ்
மத்தின்கண்) ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபருபமான சுத்தியும்—பொய்யே
என்றால் = மித்தையே என்று சொல்லில், —சத்திசாதனமா வந்த முத்தியும் =
அவ்விட்சேபசத்திருபமான குருசாஸ்திராதி சாதனமாகவுண்டான மோட்ச
மும்—பொய் ஆம் என்னின் = மித்தையாகும் என்று (பூர்வபட்சிகளின்
சங்கையைக்கொண்டு) நீ சங்கிக்கில், —மோகம் நித்திரை விலங்கால் = பொய்
யான நித்திரையிற் கண்ட புலி முதலிய விலங்கினால்—நித்திரை தெளியுமா
போல் = நித்திரை தெளிந்தவழி (நித்திரையின் அபாவருபமான சாக்கிரம்
மெய்யாவது) போல—நிருவாண நிலை மெய் ஆம் = (குரு சாஸ்திராதிகளால்
உளதாகும்) நிருவாணஸ்திதியுஞ் சுத்தியமாம்.—எ - று.

(113) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்தி விசேஷ
மாகலின், விருத்தியினாற் செய்யப்பட்ட பந்தமே சம்சாரமாம். குருவினாலும்,
வேதாந்த வாக்கியத்தினாலும் உளதாகும் அகம் பிரஹ்மம் என்னும் அந்தக்கர
ணத்தின் விருத்தியினால் பிரபஞ்சத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தினது நிவிர்த்
தியே மோட்சம். கற்பித்ததின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபமாகலின், மோட்சஞ்
சுத்தியமாம். சர்ப்பத்தினது நிவிர்த்தி எப்படி அதிஷ்டான இரச்சுரூபமோ!
அப்படிச் சகல கற்பித வஸ்துக்களினது நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபந்தான்;
அதற்கந்நியமன்று; இது பாஷ்யகாரரது சித்தாந்தம். இங்கே அனர்த்த
நிவிர்த்தி பிரஹ்மரூபமாம். என்னை? சர்வவனர்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம்
பிரஹ்மமாகலானும், அப்பிரஹ்மம் பாவ [ஹாவ] ரூபமாகலானும் மோட்சஞ்
சுத்தியமாம் என்க.

(114) [நிருவாணஸ்திதி இது எனக்காட்டுங் கருத்தினராய்
மாயையை நிவிர்த்திக்கு முறைமை கூறுகின்றார்.]
இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா விரும்பினை யிரும்பா லெய்யும்
அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பார்

வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போமே. (ருஎ)

இ - ன். இம்பரில் = இவ்வுலகில்—நஞ்சை நஞ்சால் = விஷத்தை அதற்
குப் பிரதிகூலமான விஷத்தினாலும்,—இரும்பினை இரும்பால் = இரும்பை
இரும்பாலும்,—எய்யும் அம்பினை அம்பால் = எய்யாரின்ற அம்பை அதற்குப்
பிரதிகூலமான அம்பினாலும்,—பற்றும் அழுக்கினை அழுக்கால் = (புடவையிற்)
பற்றிய அழுக்கை (உவர்மண்ணாகிய) அழுக்கினாலும்—மாய்ப்பார் = கெடுப
பர்;—(அதுபோல) வம்பு இயல் மாயை தன்னை = நிலையின்மையான குணத்
தினையுடைய அவித்தையை—மாயையால் மாய்ப்பார் = அவித்தையினாற்
கெடுப்பார்கள்.—பின்னை, —தம்பம் ஆம் அதுவும் = நிலையாகிய அந்தப் பெரிய
மாயையும்—கூட = (நீச மாயையோடு) கூட—சவம் சுடு தடிபோல் போம் =
பிணஞ்சுடுந் தடிபோற் கெடும்.—எ - று.

பெரிய மாயையான போதத்தையுஞ் சுமையெனவிட்டு அதுபவத்திருப்
பர் என்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“கருதி மலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனைப்
பெருமா யையினாற் செறல்வேண்டும்.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போம்” எ - கு,
உ - ம், பாடுதுறை,—

“பிணஞ்சுடு தடியென்ன வென்னைக்கொண்டே பெரும்பற்றை
யெல்லா மறச்சாடி, யணைந்தவென் னையுமப் படியீறில்போ தத்தில்
விட் டதுபோகத் திருந்தானே.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(115) [இவ்வநுபவத்தைக் காதலாமலகம்போலச் சீடனுக்கு உண்டாகி
துவீர்த்தப்போட்டு அடியிடுகின்றார்.]

இந்தமா யையினாற் சீவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகும்
அந்தவே ழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞான மூடன் முனைத்தல்கா னாத ஞானம்
சுந்ததங் கண்ட ஞானந் தழல்கெடல் குளிர்மை யாதல். (ருஅ)

இ - ன். இந்த மாயையினால் = (சுத்தாசுத்தங்களான) இம்மாயைக
ளால்—சீவர்க்கு—ஏழு அவத்தைகள் உண்டாகும் = சுத்தாவஸ்தைகளுளவா
கும்;—அந்த ஏழ் அவத்தை தம்மை = அச்சத்தாவஸ்தைகளையும்—அடைவி
னில் மொழியக் கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லுகிறோங் கேட்பாய்;—முந்த

அஞ்ஞானம்=(க - வது) அஞ்ஞானம்,—மூடல்=(உ - வது) ஆவரணம்,—
முளைத்தல்=(ங - வது) விட்சேபம்,—காணாத ஞானம்=(ச - வது) பரோட்ச
ஞானம்,—சந்தம் கண்ட ஞானம்=(ரு - வது) அபரோட்ச ஞானம்,—தழல்
கெடல்=(ஊ - வது) சோக நிவிர்த்தி,—குளிர்மை யாதல்=(எ - வது) நிரங்கு
சுதிருப்தியாம்.—எ - று.

“சந்தம்” என்ற விசேஷணம் பிரதிபந்தம் இல்லாமலென்பதைக்
காட்டினிந்தது. “தழல்” எ - று, இங்கே துக்கத்தை. (ருஅ)

[இனி நாமமாத்திரங் கூறிய அவ்வவத்தைகளின்
இயல்பு கூறுகின்றும்.]

பிரமமார் தனைம மந்த பேதைமையேயஞ் ஞானம்
பானிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல்
நரனொரு கருத்தாற் சேவ னெனென முளைத்த றேற்றம்
சூவன்வாக் கியத்தாற் மண்ணைக் குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞானம். (1)

இ - ன். பிரமம் ஆம் தனை மந்த பேதைமையே=(சிதாபாசன் சுருதி
விசாரத்திற்கு முன்னர் சம்சார ஆசக்தியில் மூழ்கி) பிரஹ்மரூபமாகிய பிரத்திய
கான்மாவை (யானார் என்று) ஸ்மரியாதிருந்த அறியாமையே—அஞ்ஞானம்
=அஞ்ஞானமாம்.—பான் இலை காணோம் என்று பகர்தல்=(பிரஹ்மத்தை
விஷயம் பண்ணுவதான பிரசங்கம் வந்துழி) பிரஹ்மம் இல்லை, பாநமாகவில்லை
என்று சொல்லுதல்—ஆவரண மூடல்=ஆவரண மறைப்பாம்.—(நான்) நான்
(என)=நான் மதுடன் என்றும்,—ஒரு கருத்தால்=(இப்போது கருமங்க
ளைச் செய்வதால் இனிக்கரும பலங்களை அதுபவியாநித்பென் என்னும்)
ஓர் எண்ணத்தால்—நான் சேவன் என=நான் (சுருத்திருத்வ, போத்திருத்வ
முடைய) சேவன் என்றும்—முளைத்தல்=உதித்தலே—தோற்றம்=விட்சேப
மாம்.—சூவன் வாக்கியத்தால்=சூருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட (சத்திய ஞான
ந்தம் பிரஹ்மம் என்னும் அவாந்தர) வாக்கியத்தால்—தன்னை குறிக்கொளல்=
(பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) தன்னை (உண்டு என்று) அறிந்துகொள்
ளலே—பரோட்ச ஞானம்=(அசத்தாவரண நிவிர்த்தகமான) பரோட்ச ஞான
மாம்.—எ - று.

நான் பிரஹ்மத்தை அறிகிறேனில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது
அஞ்ஞானம். பிரஹ்மமானது இல்லை, பாநமாகவில்லை என்னும் வியவகாரத்
திற்கு ஏது ஆவரணம்; ஆவரணத்தால் இவ்வியவகாரம் உளதாம். என்னை?
அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவரணம், அபாநாவரணம் என இருவகைச் சத்தி
கள் உண்டு; அவ்விரண்டினையும் ஆவரணம் என்பர். வஸ்து இல்லை என்று
தோற்றுவதில்கின்ற சத்தி அசத்தாவரணம்; வஸ்து பாநமாகவில்லை என்று
தோற்றுவதில்கின்ற சத்தி அபாநாவரணமாம்; இவைகளை முறையே அசத்வா

பாதகசத்தி, அபாநாபாதகசத்தி என்றுங் கூறுவர். ஜநமுதலிய சம்சாரம்
நிஜரூபமான கூடஸ்தனிடத்திற் பிரதிதியாகின்றதே விட்சேபம்; இதனைப்
பிராந்தி என்றும், சோகம் என்றுங் கூறுவர். பிரஹ்மம் இல்லை என்னும் ஆவ
ரணக்கூற்றைப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும் பரோட்சஞானம் நாம் பண்ணு
கின்றது. என்னை? சத்திய ஞானந்த ரூபமாகப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும்
ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானம் என்று பெயர்; அது பிரஹ்மம் இல்லை என்
னும் ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: மற்றவைக்கு அல்ல; ஆகலின் என்க.(ருக)

[இதுவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போய்
அத்துவி தந்தா தை லபரோட்ச ஞான மாகும்
கர்த்தனஞ் சேவ பேதந் கழிவதே துக்கம் போகல்
முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே. (கூ0)

இ - ன். தத்துவ விசாரம் செய்து=(நீயே பிரஹ்மம் என்னும் மஹா வாக்
கியத்தால்) பிரஹ்மவிசாரஞ் செய்து—சகல சந்தேகமும் போய்=(பிரமாண
கதம், பிரமேயகதம் ஆகிய) சகல சந்தேகங்களும் நீங்கி—அத்துவிதம் தான்
கதம், பிரமேயகதம் ஆகிய) சகல சந்தேகங்களும் நீங்கி—அத்துவிதம் தான்
ஆகல்=அத்துவிதப்பிரஹ்மமே தானாதல்—அபரோட்ச ஞானம் ஆகும்=
(அபாநாவரண நிவிர்த்தகமான) அபரோட்ச ஞானமாம்.—கர்த்தன் ஆம் சேவ
பேதம் கழிவதே=(நான்) கர்த்திரு, (போத்திரு) என்னும் சேவத்வம் நீங்கு
வதே—துக்கம் போகல்=துக்க நிவிர்த்தியாம்.—முத்தனாய் எல்லாம் செய்து
முடிந்தது=(சகல) துக்கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் (ச் செய்யத் தக்
கன) அனைத்துஞ் செய்து, (அடையத் தக்கன) அனைத்தும் அடைந்தனம்
என்னுஞ் சந்தோஷமே—ஆந்தம் ஆம்=நிரங்குசு திருப்தியாம்.—எ - று.

நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்னும் அபரோட்ச ஞானம் யாது! அது
சகல அவித்தியா சாலங்கட்கும் விரோதியாகலின் நான் பிரஹ்மத்தை அறி
கிறேனில்லை என்னும் அஞ்ஞானமும், பிரஹ்மம் இல்லை, பாநமாகவில்லை என்
னும் ஆவரணமும், புண்ணிய பாவங்களைச் செய்கிற கர்த்தாவும், சுகதுக்கங்
களிற் புகித்திற போக்தாவும் ஆகிய சேவனாகிறேன் என்னும் பிராந்தியும்
ஆகிய அவித்தியா சாலங்களை அபரோட்ச ஞானம் நாம் பண்ணு நிற்கும்;
என்னிடத்துச் சநநரணமும் இல்லை, சுகதுக்கங்கள் அற்பமும் இல்லை,
வேறே ஒரு சம்சார தர்மங்களும் இல்லை, நான் ஜநநாகிதனான கூடஸ்தனாகி
மேன் என்னும் இவ்வதுபவம் சோகநிவிர்த்தியாம்; இதனைப் பிராந்திநாசம்
என்றுங் கூறுவர். நான் அத்தைதப் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்று சமுசய
ரகிதமாகத் தனது சொருபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது
தன்னிடத்து உண்டாகா நின்ற சந்தோஷத்தை நிரங்குசு திருப்தி என்பர்;
இச்சத்தாவஸ்தைகளை விஸ்தாரமாக அறியவேண்டின், “பஞ்சதசியின் திரு
ப்திபத்தில்” காண்க. (கூ0)

[நித்தியாபரோட்சமாகிய ஆன்மாவுக்குப் பரோட்சவபரோட்சங்கள் விஷயத்தன்மையும், ஞானஞ்ஞானங்கட்த ஆசிரய விஷயத்தன்மையுங் கூடாவென்று வருந்தி சங்கையைப்பற்றித் தசமனுக்குப்போலச் சகலமுங்கடும் என்று கூறுகின்றார்.]

இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி. யொருதிட்ட டாந்தம் புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி உதகதீ ரத்தி லேறி யொருவனென் பதுபே ரெண்ணி அதனொடு தசமன் றுனென் றறியாமல் மயங்கி நின்றான். (சுக)

இ - ள். இது நினக்கு அறியும் வண்ணம் = ஆன்மா ஒருவனுக்கே ஏழ வத்தைகளும் உண்டாமென்பது உனக்கு விரோத மில்லாமற் றேன்றும் படிக்கு—இப்படி = இவ்வாறு — திட்டாந்தம் = திருஷ்டாந்தமாக—புதுமை ஆம் ஒரு கதை கேள் = ஆச்சரியமாகிய ஒரு கதையினைக் கேட்பாய்.—பத்துப் புருடர் = தசபுருடர்—ஓர் ஆற்றை நீந்தி = ஓர் நதியைக் கடந்து—உதகதீரத்தில் ஏறி = நதியின் கரையிலேறி—ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி = ஒருவன் நவபுருடரை எண்ணி—அதனொடு = அந்நவ புருடரோடு—தான் தசமன் என்று = தானே தசமனென்று—அறியாமல் மயங்கி நின்றான் = அறியாமற் பிரமித்து நின்றனன்.—எ - று.

[இதுவுமது.]

அறியாத மயலஞ் ஞான மவனில்லை காணோ மென்றல் பிரியாவா வரண மாகும் பிழைகொண் டழல்விட் சேபம் நெறியாளன் தசம னுண்டு நிற்கின்ற நென்ற சொல்லைக் குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம். (சுக)

இ - ள். அறியாத மயல் அஞ்ஞானம் = (நவபுருடரை நன்றாகப் பார்ப்பவனாகத் தானிருந்தும் பிராந்தியினால் நவபுருடரை எண்ணிய தன்னைத் தசமனாக) அறியாத மயக்கமே அஞ்ஞானம்.—அவன் இல்லை காணோம் என்றல் = (தசமனாகிய தான்,) தசமன் இல்லை, தோன்றவில்லை என்று கூறுதல்—பிரியாவரணம் ஆகும் = நீங்காத அசத்தாவரணம், அபாநாவரணமாம்.—பிழைமுடையவனும் அழுதன் முதலியவை விட்சேபமாம்.—நெறியாளன் = பதிகனான ஆப்தன்—தசமன் உண்டு நிற்கின்றான் என்ற சொல்லை = தசமன் இறந்திலன், உளன் என்று கூறிய வசனத்தை—நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக் கொள்வது = அந்தக்கரணத்தில் நிச்சயமாகக் கருதிக்கொள்வது—பரோட்ச ஞானம் = பரோட்ச ஞானமாம்.—எ - று.

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகள் பின்னும் புருடரோன் பதின்மர் தம்மை எண்ணுநீ தசம னாவை யென்னவே தன்னைக் காணல்

கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போதல் திண்ணிய மனதி லேயந் தெளிதலா நந்த மாமே. (சுக)

இ - ள். புண்ணிய பதிகள் = தர்மவானாய் மார்க்கத்திற் செல்லும் ஆப்தனாவன்—பின்னும் = பின்னரும்.—புருடர் ஒன்பதின்மர் தம்மை = நவபுருடரை—எண்ணும் நீ தசமன் ஆவை என்னவே = எண்ணுகிறதும் நீயே தசமனாவாய் என்று உணர்த்தவே—தன்னைக் காணல் = யான் தசமனாகின்மேன் என்று தன்னை அபரோட்சமாக வறிதலே—கண்ணினில் கண்ட ஞானம் = அபரோட்ச ஞானமாம்.—கரைதல்போவது நோய் போதல் = தசமன் நதியில் இறந்தனன் என்றமுத அழுகை நீங்கினதே துக்கவிளர்ந்தி.—திண்ணிய மனதில் = திடமாகிய தனது சித்தத்தில்—ஐயம் தெளிதல் ஆனந்தம் ஆம் = சந்தேகம் நீங்கி முதிதை உண்டாதலே நிரங்குச திருப்தியாம்.—எ - று.

“எண்ணியநீ பந்தாவான்” என்றும் பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தத்தில் தசமனுக்குப்போல ஆன்மாவினிடத்தும் அஞ்ஞான முதலிய சப்தாவஸ்தைகள் பொருந்தும் என்பது கருத்து.

(116) [தசமனைப்போலச் சோகமோகங்க னொழிந்து இன்பமடைய என்னை எனக்குக் காட்டவேண்டும் எனச் சீடன் வினவ ஆசிரியர் கருதிவாக்கியப்படி அவனை அவனுக்குக் காட்டத் தொடங்கல்.]

தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தியே யென் நிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான் சுசிபெறு மிலட்சி யார்த்தத் துவம்பதந் தற்ப தங்கட் கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய். (சுக)

இ - ள். தசபுமான் தனைக் கண்டால்போல் = தசமபுருடன் தன்னைத் தசமனாகக் கண்டாற்போல—சற்குருமூர்த்தியே—என் நிசவடிவின யான் காண = எனது நிசருபமான கூடஸ்தனை (ப் பிரஹ்மமாக) யான் அறியும்படி—நீர் காட்டல்வேண்டும் என்றான் = தேவரீர் தரிசிப்பித்தல்வேண்டும் என்று சீடன் வினவினான்.—துவம்பதம் தற்பதம் = (சாமவேத மஹாவாக்கியமானது) துவம்பத, தற்பதங்களின்—சுசிபெறும் இலட்சியார்த்தங்கட்கு = (உபாதி சம்பந்தமின்மையிற்) சுத்தம் பொருந்திய இலட்சியார்த்தங்களான கூடஸ்த பிரஹ்மங்கட்கு—அசிபத ஐக்கியம் செய்யும் = (அது நீ யாகின்றாய் என்னும்) அவசிபதப் பொருளான வைக்கியத்தைப் (பாகத்தியாகலட்சணியினற்) போதிக்கும்;—அது செய்யும் உண்மை கேளாய் = அஃதங்ஙனம் போதிக்குந் தத்துவார்த்தத்தை (உபதேசிப்போம்) கேட்பாய்.—எ - று.

சாமவேத மஹாவாக்கியம் தோன்ற எழுவாய். “துவம்” எ - கு, நீ என்று பொருள். “நந்” எ - கு, அது என்று பொருள். “அஸி” எ - கு, அது நீ ஆகின்றாய் என்று பொருள்.

(117) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடு உளதாய சம்பந்தம் விருத்தி எனப் படும; அவ்விருத்தி இருவகைத்து. ஒன்று சக்திவிருத்தி; மற்றொன்று

இலட்சணவிருத்தி. கடபதத்தில், கேட்பவனுக்குக் கலசரூபமாகிய அர்த்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம். அப் படியே படபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திர ரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம்; இவ்வாறே சர்வ பதார்த்தங்களிலும் காண்க. சக்தி ஆற்றல் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். திருஷ்டாந்தம்:—அக்கினியிற்றன்றோடு கூடின மாத்திரத்திலே வஸ்துக்க ளைத் தகிக்கும்படியான சாமர்த்திய ரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே பதத்தில் சுரோத்திரத்தோடு கூடவே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் உண்டு; அதுவே சக்தி எனப்படும். இலட்சணையின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியாம். யாதொரு பதத்தில் யாதோரர்த்த சக்தியுண்டோ! அப்பதத்தினுடைய அவ்வர்த்தம் சக்தியமாம்; சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தம் என்றுஞ் சொல்லுவர். வாச்சியார்த்த போதகபதம் வாசகம் எனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணையின் சொ ரூபமாம். யாதோரர்த்தத்தின் ஞானம் பதத்தின் சக்தியினால் உண்டாகாமல் இலட்சணையால் உண்டாமோ! அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தம் எனப் படும். விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாதலட்சணை என இலட்சணை மூவகைத்து; இவற்றை ஜஹல்லட்சணை, அஜஹல்லட்சணை, ஜஹத ஜஹல்லட்சணை என வடநூல் வல்லோர் கூறுப; இவற்றை உதாரணத்தோடு எ-வது செய்யுட்டொடங்கி, அக - வது செய்யுள் வரையுங் கூறப்படும்; ஆண்டுக் காண்க.

(சுச)

[இதுமுதல் அக - ம் செய்யுள்வரையும் மஹாவாக்கிய விசாரம்.]

விண்ணொன்றை மகாவின் னென்று மேகவிண் னென்றும் பாரின் மண்ணொன்று கடவிண் னென்று மருவிய சலவிண் னென்றும் எண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம் பிரம மீசன் நண்ணுங்கு டஸ்தன் சீவ னுன்குசை தந்ய மாமே.

(கரு)

இ - ள். வெளி.

கருத்துரை:—க - வது—பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏகரசமாய், வியாபகமாயுள்ள ஆகாச சொரூபத்தை மஹாகாசம் என்பர். உ - வது—மேகத்திற்கு அவகாசங் கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்தையும், மேகசலத்தில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசத்தையும் மேகாகாசம் என்பர். ட - வது—சலத் தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்திற்கு எவ்வளவாகாசம் அவகாசங் கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவாகாசத்தைக் கடாகாசம் என்பர். ச - வது—சலத் தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்தில் மேக நட்சத்திரங்களோடு பிரதிபிம்பித் திருக்கின்ற ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தையும், கடாகாசத்தையுஞ் சேர்த்துச் சலாகாசம் என்பர்.

(118) தாஷ்டாந்தம்:—க - வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும் புறமும் மஹாகாசம் போலப் பரிபூரணமான யாதொரு சேதனம் உண்டோ! அது பிர ஹ்மம் என்று சொல்லப்படும்; அப்பிரஹ்மம் சமீபமல்ல, தூரமும்ல்ல. என்னை?

யாதொரு வஸ்து தனக்குப் பின்னமாயிருக்குமோ! தேசரூப வுபாதியுடைய தாமோ அது தூரம், சமீபம் என்று சொல்வதற் குரித்தாம் பிரஹ்மமானது பின்னம் அன்று, சர்வத்துக்கும் ஆன்மாவாக உள்ளது, தேசமுதலிய வுபாதி ரகிதமானது; ஆகலின் சமீபம், தூரம் என்று சொல்லத்தக்கதன்று. ஆயினும் பிரஹ்மசத்தத்தின் வாச்சியமும் சோபாதிதமாம். என்னை? வியாபக வஸ்துவிற் குப் பிரஹ்மம் என்று பெயர்; அவ்வியாபகத்தன்மை இருவகைத்து; ஒன்று ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மை, மற்றொன்று நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை யாதொரு வஸ்து ஒன்றைநோக்க வியாபகமாமோ! மற்றொன்றை நோக்க வியாபகமாகாதோ அதனிடத்துள்ள வியாபகத்தன்மை ஆபேட்சிக வியாப கத்தன்மை; அஃதெங்ஙனெனின்? பிருதுவி யாதியை நோக்க மாயை வியா பகமாம், சேதனத்தை நோக்க வியாபகம் அன்று; ஆகலின், மாயையின்கண் ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு. யாதொரு வஸ்து சர்வத்தையும் நோக்க வியாபகமாமோ! அதன்கண் நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு; அந்நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு. என்னை? சேத னத்திற்குச் சமானமாகவாவது, சேதனத்தினு மதிகமாகவாவது வேறொரு வியாபகம் இல்லை, சேதனமே சர்வத்தினும் வியாபகமாம்; ஆகலின், சேத னத்தின்கண் நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க; இவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையோடுகூடினவஸ்து யாது அது பிரஹ்மசத்தத்திற்கு வாச் சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தின் கண் உண்டு. என்னை? விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மையும், சேதனபாகத்தில் நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மையும் இருத்தலின் என்க. ஆயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினிடத்து நிரபேட் சிக வியாபகத்தன்மை கூடாது. என்னை? மாயை சேதனத்தின் ஏகதேசத்தி லிருப்பதாகலானும், அம்மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும் சுத்தசேதனத்தின் வியாபகத்தன்மை அதிகமாகலானும் சுத்தசேதனத்திலேயே நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க. இவ்வாற்றால், மாயாவிசிஷ்டமே பிரஹ்மசத் தத்திற்கு வாச்சியம், சுத்தசேதனம் பிரஹ்மசத்தத்திற்கு இலட்சியமாம். ஈசர சத்தம், பிரஹ்மசத்தம் இரண்டிற்கும் சமானத்தமே தோற்றினும் பிரஹ்ம சத்தத்திற்கு அநேக விடங்களில் இலட்சியார்த்தமும், ஓரோ விடங்களில் வாச்சியார்த்தமும் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈசர சத்தத்திற்கு அநேக விடங்களில் வாச்சியார்த்தம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மசத்தத் திற்கும், ஈசரசத்தத்திற்கும் இவ்வளவு பேதம் உண்டு; இங்கே இலட்சியார் தத்தைக் கொண்டு பிரஹ்மசத்தார்த்தத்தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டது என்க.

(119) உ - வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம், மாயை க்கு அதிஷ்டானமாகிய சேதனம் இவ்விண்ணுடையும் ஈசரன் என்பர்; அவ் வீசரன் மேகாகாசத்திற்குச் சமானன்; அவ்வீசரன் அந்தரியாமியும், சதா முத்தனுமாம். இங்ஙனங் கூறியதற் கேதுவேனையோ வெவ்வி;—மாயை யினிடத்துச் சுத்த சத்துவகுணம் உண்டு; இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற்

17 உவகைக்கே 1 அங்கனமாகவும் விதிட்டம்: சித்தித் திணைபின்னமர காமல்பரமாத் தத்தினால் சித்திவேமரவேயிடுத் திணை அதுன் சேதனம்சத் திணைபே கூதி கெய்யாகக் கவமிடுக்கியது.

முத்தப்பட்ட சத்துவகுணம் இல்லை. இரஜோகுண, தமோகுணங்களைத் தாழ்த்தித் தான் மேலிட்டிருப்பது யாது அது சுத்த சத்துவகுணம் எனப்படும். சுத்த சத்துவ குணத்தினால் ஞானேற்பத்தி யாவதால் பிரகாச சபாவ முடையது சத்துவகுணமாம்; இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணத்தை யுடைய தான மாயையினிடத்து யாதொரு சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டோ! அதற்குச் சொரூபத்தினிடத்தும், மற்றைப் பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவரணம் இல்லாமையினால் அவ்வீசரன் முத்தனும், சர்வஞ்ஞானமாவன். அதிஷ்டானமாகிய சேதனம் சீவேசுரரிடத்துள்ள பந்தமோட்ச பேதாநிதமாய் ஆகாசம் போல் ஏகாசமாயிருக்கின்றது. ஆபாசக் கூற்றிற் பந்தமோட்சம் உண்டு. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாசனுக்குப் பிராந்தியினற் பிரதீதியாகிறது. கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்தமோட்சம் உண்டென்பதிலும் பேதம் உண்டு; அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உண்டோ அதனிடத்துப் பந்தம் உண்டு. யாதொன்றினிடத்துச் சொரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்தமாம். ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் இல்லையாகலின், ஈசுரன் சதாமுத்தனும். சீவனிடத்து ஆவரணம் இருத்தலின் அவன் பெத்தனும். என்ன? யாதொரு அவித்தைக் கூற்றில் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைச் சீவன் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம் பண்ணுவது சபாவமாம். ஆயினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயை என்பன ஒன்றற்கே பரியாயம்; அங்ஙனமாயினும் சுத்த சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலின சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும், அவித்தையென்றும் சொல்லப்படும். இரஜோகுண, தமோகுணங்களால் முத்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலின சத்துவகுணமாம். தமோகுண, ரசோகுணங்கள் அதிகரித்திருப்பதால் அவித்தையின்கண்ணுள்ள சீவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற் குத்தன் சொரூபந் தோற்றமற் போகும்படிக்கு அவ்வவித்தை ஆவரணம் பண்ணுகின்றதால் சீவனிடத்துப் பந்தம் உண்டு, ஈசுரனிடத்து அஃதில்லை. அதிஷ்டான சேதனத்தோடுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசுரன் தற்பத்திற்கு வாச்சியன். கேவலம் அதிஷ்டான சேதனம் தற்பத்திற்கு இலட்சியமாம்.

(120) டு - வது—புத்தி அல்லது, வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டான சேதனங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும்; எப்பட்சத்தில் புத்தி சுகிதசேதனம் ஜீவனோ! அப்பட்சத்தில் புத்திக்கு அதிஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். எப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞான சுகிதசேதனஞ் சீவன் என்று சொல்லப்படுமோ! அப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். சித்தநாதம்:—சீவத்தன்மைக்கு யாதொரு விசேஷணம் உண்டோ அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடஸ்தன் என்று நாமம்: அக்கூடஸ்தன் உற்பத்திரகிதன்; இதழ்க்கப்பிராயம்:—படிக்கூடஸ்தன் உற்பன்னமாக இல்லோ. பின்னை எப்படியானேவின்? பிரஹ்மரூபமாகவே உளன்; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சியார்த்

தம்; இவையே பிரத்தியக்கென்றும், நிஜரூபமென்றுங் கூறுவர்; இவனே சிவசாட்சியாம்.

(121) ச - வது—நாநாகாம கர்மங்களோடு கூடிய புத்தியின்கண் பிரதிவீம்பிக்கும் சேதனப் பிரதிவீம்பத்தைச் சீவன் என்பர். கேவலம் பிரதிவீம்ப மாத்திரத்தைச் சீவன் என்கிலர்; எப்படிச் கடாகாசத்தோடுகூட ஆகாசத்தின் பிரதிவீம்பத்தைச் சலாகாசம் என்பரோ! அப்படி வீம்பமான கூடஸ்தனோடுகூடச் சிதாபாசனைச் சீவன் என்பர்; இதனால் புத்தியிற் சிதாபாசனும், புத்திக்கதிஷ்டானமான சேதனமும் ஆகிய இரண்டனது நாமம் பாசனும், புத்திக்கதிஷ்டானமான சேதனமும் ஆகிய இரண்டனது நாமம் சீவனும்; அச்சீவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியன். அவனிடத்திற் சிதாபாசபாகம் ஒழிந்த கேவலம் கூடஸ்தன் துவம்பதத்திற்கு இலட்சியனும். அகம் சப்தத்திற்கு வாச்சியஞ் சீவனும்: கேவலங் கூடஸ்தன் இலட்சியமாம் என்பதற்கு.

[முன் சொல்லிய நான்கு சைதந்தியங்களுள்ளே இவை வாச்சியம், இவை இலட்சியம் எனக்கூறி வாச்சியத்தின் மூலநாமியம் ஒழிந்து இலட்சியமாவா யெனல்.]

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும்
வாச்சியம் லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா
காச்சிய பாஷி னெய்போற் கலந்தொன்றும் கடைந் தெடுக்கும்
ஆச்சிய மென்ன வுன்னை யறிந்து நீ பிறிந்து கொள்ளே. (கூக)

இ - ள், பூச்சிய ஈசன் = (யாவராலும்) பூஜிக்கத்தக்க ஈசரானும்—சீவன் = (பூஜகளுள்) சீவனும்—புகல் பதம் இரண்டினுக்கும் வாச்சியம் = (மஹா வாக்கியத்திற்) சொல்லுந் தற்பதம், துவம்பதம் இரண்டிற்கும் (முறையே) வாச்சியார்த்தமாம். — லட்சியந்தான் = அவற்றிற்கு லட்சியார்த்தமாவன :— மலம் இலா பிரமம் ஆன்மா = அவித்தியாமல மற்ற பிரமமும், கூடஸ்தனுமாம்.—காச்சிய பாலில் நெய்போல் = காய்ச்சப்பட்ட பாலில் நெய்யானது (கலந்தொன்று யிருப்பது) போல—கலந்து ஒன்று ஆம் = (அவ்வாச்சிய லட்சியங்கள் அவிவேகத்தாற்) கலந்து ஏகமாயிருக்கின்றன.—கடைந்து எடுக்கும் ஆச்சியம் என்ன = மத்தினுற் கடைந்தெடுக்கும் நெய்யைப்போல—உன்னை அறிந்து = (விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமான) உன்னை யறிந்து—நீ பிறிந்து கொள் = (வாச்சியார்த்தத்தினின்றும்) நீ வேறுபடுகி.—எ - று.

“காஞ்சிய பாலி எனப்போய் கலந்தோன்றும்” எ - கு, உ - ம்,
தேவாரம்,—

“விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்ப்போன்
மறைய நின்னுளன் மாமணிச் சோதியா
ஹவ்வு கோனட் டுணர்வுக் கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே,” என வரும்.
மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(122)

[அவிவேகத்தால் உளதாகிய அநான்மாவின்
ஐதான்மிய புத்தியை ஒழிக்குமாறு.]

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா னென்னும்
அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம்பூத விகார மன்றோ
வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின் விடுவது போலுன் மூக்கால்
எறிபிரா ணனுநீ யல்லை பிராசத குணவி காரம்.

(சுஎ)

இ - ள். பிறிவது எப்படி என் றக்கால்=(வாச்சியத்தினின் றும் என்னை
யறிந்து) வேறுபடுவது எவ்வாறான விவேகத்தாலாமென்று கேட்பாயாகில்,—
பிணம் ஆகும் உடல் நான் என்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்=(சில
நாளிற்) பிணமாய்ச் சிதைந்து போகாநிற்கும் (அந்நமயகோசமான ஸ்தூல)
தேகத்தை ஆன்மா என்று கருதும் பிராந்தியைக் கெடுத்தல் வேண்டும்—ஐம்
பூத விகாரம் அன்றோ—(அத்தேகம் பஞ்சீகிருத) பஞ்சமகா பூதங்களின்
காரியமாமாகலின்.—வெறியது ஓர் துருத்தி=வெறுமையான ஓர் தோற்
றுருத்தி—மூக்கின் விடுவதுபோல்=மூக்கினால் (காற்றை) விடுவதுபோல்—
உன் மூக்கால்=உனது நாசியால்—எறி பிராணனும் நீ அல்லை=வீசுகின்ற
(சடமான) பிராணமயகோசமும் நீ யல்லை;—இராசதகுண விகாரம்=(அது
அபஞ்சீகிருத பூதங்களின்) இராசோகுணகாரியம் (ஆகலான்).—எ - று. (சுஎ)

[இதுவுமது.]

கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ
தாமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வரமறு துயிலா நந்த மயனைபு நானென் னாதே
விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே.

(சுஅ)

இ - ள். கரணம் ஆம் மனது=கரணமாகிய மனமும்,—கருத்தா ஆம்
புத்தி=கருத்தாவாகிய புத்தியும்—அவை ஆன்மாவோ=(ஆகிய) அவையும்
நீயா! அல்லை;—தரம் உள இரண்டு கோசம்=(சங்கற்பரூபம், நிச்சயரூபம்
எனும்) தாரதம்மியமுள்ள அவ்விரண்டு கோசங்களும்—சத்துவகுண விகா
ரம்=(அபஞ்சீகிருத பூதத்தின்) சத்துவகுண காரியம் (ஆகலின்).—வரம்
அது=சுரோஷ்டமற்ற—துயில் ஆந்த மயனையும்=சுழத்தியிலுள்ள ஆந்த
மயனையும்.—நான் என்னாதே=ஆன்மாவென்று கருதற்கு;—விரவிய தம அஞ்
விருத்தியின் காரியமாம் (ஆகலின்).—எ - று.

அந்தக்கரணம் ஒன்றைத்தானே மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் என்னும்
இருவகைக் கோசங்களாகக் கூறுமா நெங்ஙனெனவரும் ஆசங்கையைப்பற்
றிக் கரணபாவத்தினாலும், கருத்தாபாவத்தினாலும் ஒரே அந்தக் கரணத்தின்
கட் பேதமுன்ன மையின் அங்ஙனங் கூறலாம் என்பார், “கரணமா மனது கருத்
நாவாம் புத்தி” என்றார்.

(சுஅ)

(123) [இப்பஞ்சகோசங்கள் மண்ணின் விகாரமான கடம்போலப்
பூதாதி விகாரமாகலின் யானல்லவாயின், இவை
கட்து வேறுக யான் எத்தன்மையனாய் உளனே
வின்? அதற்குக் கூறுகின்றார்.]

சத்தொடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாட்சி யேகம்
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ நிந்து
பொத்தொடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்.

(சுக)

இ - ள். சத்து சித்து ஆந்தம்=சச்சிதாந்தான்மகமாய்,—சமம் திரம்
சாட்சி ஏகம்=சமமாய், ஸ்திரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய்,—நித்தியம் வியாபி
ஆன்மா நீ=நித்தியமாய், வியாபகமாய், (பஞ்சகோசங்களின் * புச்சமான)
பிரத்தியகான்மாவே நீ;—(ஆகலின்) அதுவா அறிந்து=(அத்தன்மையான)
பிரத்தியகான்மாவாகவே (உன்னை) அறிந்து—பொத்து சடம் துக்காதி=
பிரத்தியகான்மாவாகவே (உன்னை) அறிந்து—பொத்து சடம் துக்காதி=
அநிருத, சட, துக்காதியான்மகமாய்—பொருந்து பேதங்கள் ஆன=பொரு
ந்துகின்ற (முன்சொன்ன ஆன்ம சபாவத்திற்கு) விபரீத சபாவங்களை யுடைய
அநான்ம வர்க்கங்களாகிய—குத்திர பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு=வஞ்சகத்தை
யுடைய பஞ்சகோசங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிராந்தியை) ஒழி
த்து—வெளியில் ஆவாய்=வெளிநித்தனாவாய்.—எ - று.

ஓடு=எண்ணிடைச்சொல். “ஆதி” சத்தத்தால் விஷமம், அஸ்திரம்,
சாக்ஷியம், அநேகம், அநித்தியம், வியாப்பியம் என்பனவுங் கொள்க. சாக்
கிராதி அவத்தைகளுள்ளே ஓவத்தையிலாவது அபாவமாகாமற் சர்வாவத்தை
களிலுஞ் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத்து, அந்நமயாதிகோசங்கள் ஓர
வத்தையில் பாவமாய்க் காணப்பட்டு மற்றோரவத்தையில் காணப்படாமை
யின் அசத்து, கோசங்களின் பாவாபாவங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலு
மிருந்து அறிதலிற் சித்து, அவை அறியப்படுதலிற் சடம், கோசங்கள் வெறுப்
பாய்க் கைவிடப்படுதலின் துக்கம், ஆன்மா பரம்பிரேமாஸ்பதமாய்க் கைவி
டப்படாமையின் ஆந்தம், கோசங்கள் தாரதம்மியமா யிருத்தலின் விஷமம்,
ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற இருத்தலிற் சமம்,
கோசங்கள் ஓவத்தையிலிருந்தது மற்றோரவத்தையிலிராமல் நழுவிப் போத
லின் அஸ்திரம், ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலும் நழுவிநித்தலின் ஸ்திரம்,
கோசங்கள் சண்டை செய்பவர்போலத் தத்தந் தொழில்களிற் பிரவிர்த்தித்த
லிற் சாட்சியம், சண்டையைக் காணுதல் செய்பவர்போல் ஆன்மா, உதாசீன
மாய் அவைகளைத் தோற்றுவிப்பது மாத்திரமா யிருத்தலின் சாட்சி, கோசங்
கள் சுவகதாதி பேதமுடைமையின் அநேகம், ஆன்மா சுவகதாதிபேத ரகித
மாதலின் ஏகம், கோசங்கள் அவத்தைகளிற்றேன்றி யழிவதால் அநித்தியம்,
ஆன்மா அங்ஙனமன்றிச் சதோதிதமாகலின் நித்தியம், கோசங்கள் தேச

* புச்சம்=ஆதாரம்.

காலாதி பரிச்சேதமுடைமையின் வியாப்பியம், ஆன்மா தேசகாலாதி பரிச்சேத சூனியமாகலின் வியாபி என்றறிக. இங்கே சச்சிதாந்தாதிப் பிரஹ்ம லட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக் கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரஹ்மம் என்பது பெற்றும்; அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ்மம் அந்நியமாம் எனின்; —கடாதிகள் போலப் பிரஹ்மம் அநான்மாவாம்; பிரஹ்மத்தை அநான்மா வென்கை சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விரோதமாம்; ஆகலின், ஆன்மாவே பிரஹ்மம் என யூகிக்க. அநான்மாவான பஞ்சகோசங்களும் ஆன்மாவாகத் தோன்றுதலின், “தூத்தீர பஞ்சகோசம்” என்றார். “பஞ்ச கோசக் துகைவிட்டு வேளியி லாவாய்” எ - து, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவையறிந்தால் முத்தி உண்டென்னுந் “தைத்தீரிய சுருதியைக்” குறிப்பித்ததாம். “சத்தோடு சித்தாந்தம்” எ - கும் “பொத்தோடு சடந்துக்காதி” எ - கும் உ - ம், வாசிட்டம்,—

“முகமாய்ச் சடமாய்ச் சுகாசுகம் கனிலே மூழ்கியோர் பயன்ற வருந்துந், தேகமார் நியா ரகோவகோ வீதோர் சித்திர யிருந்தவா காண, யேகமாய் மெப்பா யிலங்கிய பிரம மெங்குமா யிருக்கவுந் தோன்றுச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விளங்குற மாயை தோன்றுறு திருக்கவுந் தோன்றும்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பஞ்ச கோசக் துகைவிட்டு வேளியி லாவாய்” எ - கு, உ - ம், பிரம கதை,—

“யாதொன் றெனும்பு நரம்புமுத விர்த வுடம்ப தன்னமய னோது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறு யேயொளிரு மோது பிராண மயற்கயலா யுள்ளா யொளிரு மனோமயனந் நீதி யுறவிஞ் ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்.”—எ - ம்,

“அன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாந்த மயனன்ன மயன்ற னுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னாலே பூர்ணன் மனோமய னுற் பூர்ணன் மனோ மயன்ற, னன்னவகை விஞ்ஞான மயனுற் பூர்ண னுனந்த மயனாலே யவன்றான் பூர்ணன், மன்னிகரற் மனைத்தினுக்கு முள்ளாய் வேறாத் தற்பாத்தாற் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்.”—எ - ம்,

“சச்சி தாந்த மாகியொன் றும்பாப் பிரமம், புச்சமென்றுரைத் திடப்படு மிரதமப் பொருளே, யிச்ச தாந்த மெய்திய யாவனெவ் விடத்துந், துச்ச வாக்கையின் றுயரதுத் தவன்சுகம் பெறுமால்.”—எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[குருவருளின்படி பஞ்சகோசங்களை நேதித்து அவைகளின் அபாவத் தைக்கண்டு இதுவோ யான் எனக் கீடன் கலங்கி வினாது.]

பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றுந் தெரியக் காணேன் அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வதுப விப்பேன் வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தெளிபச் சொல்வார். (எ0)

இ - ள். “பஞ்சகோசமும் விட்டு=அந்நமய முதலிய வைந்துகோசங் களையும் (சுவாமிகள் உபதேசித்த யுகத்தால்) நேதித்து—அப்பால்=மேல்— பார்க்கின்றபொழுது—பாழே விஞ்சியது=சூனியமே சேஷித்தது;—அது அல்லாமல்=அச்சூனியத்தையன்றி—வேறு ஒன்றும்=வேறே யொருபொரு ளும்—தெரியக் காணேன்=தோன்றக் கண்டிலேன்.—(ஆகலின்) அஞ்சன இரூளையோ=கரிய வந்தகாரம்போலுஞ் சூனியத்தையோ—நான்=யான்— அகம் என=அகம்பிரஹ்மமென்று—அதுபவிப்பேன்=அதுபவியா நிற்பேன் —வஞ்சம் இல் குருவே என்ற=கடவாஜிதான குருவே என்று வினாவிய— மகன் மதி தெளியச் சொல்வார்=கீடன் புத்தி தெளியும்படிக்கு உபதேசிப் பார்.—எ - று.

பஞ்சகோசங்களை நேதித்தவிடத்து அவைகளின் அபாவத்தைக்கண்டு இதனை யானெனப் பாவிக்கில் யான் சூனியமாய் விடுவேனல்லவா! இதுவா புருஷார்த்தம் என்பான், “அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வதுப விப் பேன்” எ - ம், தமது பசியைத் தணித்தற்கு வேறோர் கதியின்மையின் அறங்காட்டுபவர்போல் உலகிலுள்ளோர் பொருளை உபாயத்தாற் கவர்ந்து உபாயமல்லாத யாதேனு மொன்றைக் காதிலுள்ளோர் ஊதிவிடாநிற்கும் வஞ் சகர்போலாது பொருளிச்சையின்மையானும், கருணையே திருவுருவானமை யானும் தம்மையடைந்தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருதி சம்மதமான வுபாயத்தை அருளாநிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றுங் கூறினான்.

“பாழே விஞ்சியது” எ - கு, உ - ம், விவேகநுடாமணி,—

“என்னவா சாணே நோக்கி யேதமில் கீடன் சொல்வான் சொன்னவிப் பஞ்ச கோசஞ் சுத்தமா மித்தை யென்றே யுன்னிநா னாகத் தாலே பொதுக்கிய பின்ன ரையா மன்னுகு னியமே யன்றி மற்றேது மிக்கு காணேன்.” என வரும். (எ0)

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[தூய்யத்தை யதுபவியாநின்ற அதுபவநபனுள் நீ தூய்யத்தின் வேறெனத் தசமதிருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

முன்புக் நசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி ஓன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனார் தனைக்கா னாது

பின்பவ னிடையிற் கண்ட பெரியபா முவனோ பாராய்
அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே. (எக)

இ - ள். முன் புகல் தசமன் = முன்சொன்ன தசமனானவன்—புத்தி
மோகத்தால் = புத்தியின்கண்ணுள்ள வஞ்ஞானத்தினால்—எண்ணி எண்ணி =
அடிக்கடி யெண்ணி—ஒன்பது பேரைக்கண்ட = நவபுருடரைக்கண்ட—ஒரு
வன் ஆம் தனை = தசமபுருடனான தன்னை—காணாதபின்பு = (தசமனாகக்) கா
ணாதவிடத்து—அவன் இடையில் கண்ட = அவனிடத்தவனாற் காணப்பட்ட
—பெரியபாழ் = பெருஞ்சூனியம்—அவனே = அவனாவனே!—பாராய் =
(இதனை யூகித்துப்) பார்.—அன்பு உள மகனே = (குருவினிடத்தும், சாஸ்தி
ரத்தினிடத்தும்) சிரத்தையுள்ள மைந்தா—காண்பது அடங்கலும் = (உன்
னாற்) காணப்படுகிற சூனியம் (நீயல்ல: சூனிய முதலிய) திரிசியங்கண்
முழுவதும்—காண்பான் நீயே = காண்பவனான சிதாந்த சன்மயனே நீ.—
எ - று.

“அன்புள” என்னும் விசேஷம், அதுபவத்தில் விசுவாசத் தவிர்தல்
உசிதமல்ல என்னுங் குறிப்பு. “மகனே” என்னும் விரி, புத்திரனைப் பிதா
வஞ்சிப்பது உலகிற் காணப்படாமையின் உன்னை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு இப்
படி உபதேசித்ததல்ல, சுருதி சம்மதமும், மகான்களதுபவமுமாம் இவ்வுப
தேசம் என்னுஞ் சூனியை. “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே” எ - கு,
உ - ம், விவேகதுடமணி,—

“விரிவகங் கார மாதி விகாரமற் றதன பாவ
மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை
யொருபொரு ளுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப்
பொருளினே மிகவு துண்மைப் புந்தியா ளுணர் தி மைந்தா.”—என
வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(எக)

[முன்னே, “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே” என்று
சாமான்யமாக வுபதேசித்ததை விசேஷித்துச் சபத
பூர்வகமாக வற்புறுத்துகின்றார்.]

தூலசூட் சுமவஞ் ஞானந் தோன்றுமூன் நவத்தை தாமும்
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுந் கல்லோ லங்கள்
போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையென் பேனான்
ஆலமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே.

(எஉ)

இ - ள். தூலசூட்சும அஞ்ஞானம் = ஸ்தூலதேகம், சூட்சுமதேகம்,
காணதேகம் (ஆகிய மூவகைத் தேகங்களும்)—தோன்றும் மூன்று அவத்தை

தாமும் = (அம்மூவகைத் தேகங்களைப்பற்றித்) தோன்றா நிற்குஞ் சாக்கிரம்,
சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூவகை அவஸ்தைகளும்—காலம் ஓர் மூன்
றும் = (பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானம் என்னும்) முக்காலங்களும்—சன்மக்
கடல் = ஜநமாகிய கடலின் கண்ணே—எழும் கல்லோலங்கள் போலவே =
எழு (ந்தழியு) மலைகள் போலவே—வந்து வந்துபோன = உதித்துதித்து அழிந்
தனவற்றை—நான் எத்தனை என்பேன் = நான் எவ்வளவென்று (வரையறுத்
துக்) கூறுவேன்;—ஆல் அமர் கடவுள் ஆனே = கல்லாலின் நீழலின்கண்ணே
யெழுந்தருளிச் சனகாதியர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தருளிய ஆதிசூருவா
கிய நகாநிழாந்தீயிர்மேற் சந்தியம்—அவைக்கு எலாம் நீயே சாட்சி =
அவையனைத்திற்கும் நீயே சாட்சியாம்.—எ - று.

ஜன்மப் பிரதிதியந்தரம் யாவும் பிரதிதியாதலின், “சன்மக் கடலில்
வந்து வந்து” எ - ம், ஜநந்திற்களவின்மையின், “கடல்” எ - ம், அவை
கள் அநிர்வசனீயமா யுதித்தொடுங்குதலின், “கல்லோலங்கள் போல”
எ - ம், இங்ஙனம் உதித்தொடுங்கா நிற்பவற்றிற்கு அளவின்மையின், “எந்
தனையென் பேனான்” எ - ம், அவைகளைத் தினந்தோறும், மாதந்தோறும்,
வருடந்தோறும், யுகந்தோறும், கற்பந்தோறும் அறிந்தகொண்டிருத்தலால்,
“அவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே” எ - ம், சுருதி, யுத்தி, அதுபவசித்தமான
இதனைச் சந்தேகமின்றித் துணிதி என்பார், “ஆலமர் கடவு ளானே”
எ - ம், கூறினார். “அவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே” எ - கு, உ - ம், பஞ்சதீச,

“ஒவ்வொரு ருதியு மோதும் வேத்திய
மலிதரு நனவிடை வடிவின் வேறதா
நலிவுசெய் யவற்றின்வே ருரு ஞானந்தான்
பொலிதலி னேகமாய் வேறு பூணுமோ.”—எ - ம்,

“இன்னதாங் கனவினு மீண்டு வேத்திய
மன்னுரு நனவிடை மன்னி நின்றிடு
மன்னதாற் பேதமா மவற்றின் வேதனம்
பின்னமன் றேகமாய்ப் பிறங்கும் பெற்றியால்.”—எ - ம்,

“தாயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காலையி
லியைந்திடுந் தமவறி வெண்ண மாமதுஉம்
பயன்றரு மனுபவம் பற்றி வந்ததா
லயர்தரு தமமப்போ தறியப் பட்டதே.”—எ - ம்,

“அறிவது விடயத்தி னயல்மற் றன்றுகாண்
பிறவறி விளிற்கனூப் பிறங்கு போதம்போன்
முறையிதி னறிவுமூப் புரத்து மேகமிந்
நெறிபிற மாதயற் றினத்து நிற்குமால்.”—எ - ம்,

“பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா
மாதமாண் கெடொடு மருவு கற்பத்துஞ்
சாதலும் பிறத்தலுந் தணந்த ஞானமொன்
றதவி னிதுசய மாகுஞ் சோதியே.”—எ - ம், வரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(எஉ)

[தூய்மையுடைய சர்வத்தையும்றியும் பிரகாசநுபமான என்னை வேறே
யாதொரு பிரகாச சாதனங்கொண் டறியலா மென்றுத் தீடன
சங்கையப்பற்றி, ஆன்மா சொப்பிரகாசன் என்னுந்
கருதி, யுத்தி, அநுபவங்களை அங்ஙனங் கூடா
தேன்று கூறுகின்றார்.]

எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ
பல்லார்முன் றசமன் றன்னைப் பார்ப்பதுந் தனைக்கொண் டேதான்
அல்லாமற் பதினென் றுனு மவனிடத் துண்டோ பாராய்.

(எங)

இ - ன். எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை = (சூன்ய முதலிய) சர்வத்
தையுஞ் சாட்சியாயறியும் என்னை—ஏதுகொண்டு அறிவேன் என்று =
யாதொரு பிரகாசாந்தரங்கொண்டு அறிவேனென்று—சொல்லாதே = சொல்
லற்க.—சுயம் சோதி ஆம் சுடருக்கு = சுயம் பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு—சுடர்
வேறு உண்டோ = பிரகாசாந்தரமேது?—பல்லார் முன் = நவபுருடரின்
முன்னே—தசமன் = பதின்மன்—தன்னைப் பார்ப்பதும் = தன்னைத் தசம
னென்றறிவதும்—தனைக்கொண்டே தான் அல்லாமல் = தன்னாலேயேயன்றி
—பதின் ஒன்றானும் = (தனக்கு வேறே) பதினென்றமவனும்—அவன் இட
த்து உண்டோ பாராய் = அத்தசமனிடத்துண்டா (நீ யுகித்துப்) பார்.—
எ - று.

(எஃ)

[நியாயவைசேஷிகர் கொள்கைப்படிக்கு அநுவியவசாய ஞானத்தால்
ஞானம் பிரகாசிக்கிறதென் றெப்பிற் படு மீழ்க்கேள்வியோ
வேளின்;—அதற்கு விடை கூறுகின்றார்.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை
அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே.

(எச)

இ - ன். அறிவுக்கும் அறிவு செய்யும் = (கடாதி) ஞானத்திற்கும் (பிர
காச ரூபமான) அறிவைத்தரும்—அறிவு வேறு = பிரகாசாந்தரம்—உண்டு
என்று எண்ணும் = உண்டென்று கருதாநிற்கும்—அறிவு அற்ற = (ஆன்மா
சொப்பிரகாசம் என்னும்) ஞானமில்லாத—குதர்க்க மூடர்க்கு = அவிலேக
மூலமான பிரலாபத்தையுடைய நியாயவைசேஷிகர்க்கு—அவஸ்தை பலமா

ய்த்தீரும் = அவஸ்தா தோஷம் பிரயோஜனமாய் முடியும்.—[அற்றேல்,
ஆன்மா அந்நாதவஸ்து வேற்றுமோவேனின்?] * அறிபடும்பொருள் நீ
அல்லை = ஞாதவஸ்துவாக நீ எப்படியல்லையோ அப்படி—† அறிபடாப்
பொருள் நீ அல்லை = அஞ்ஞாதவஸ்துவும் நீயல்ல.—[பின்னை யான் எந்தன்
மையனெனின்?] அறிபொருள் ஆகும் = (ஞாதவஞ்ஞாதமாகிய சகல பிரபஞ்
சத்தையும் பிரகாசாந்தர வபேட்சையின்றி அறியாநின்ற அநுபவரூபமான)
சொப்பிரகாச வஸ்துவே நீயாம்.—(இத்தன்மையான வேன்னையான் எப்
படியறிவ தெனின்?) உன்னை அநுபவித்து நீயே அறிவாய் = (அப்படிச்
சொப்பிரகாச சொருபமான) உன்னை (ப் பிரமாண தர்க்கங்களைவிட்டுக் கர்த்
திரு, கரம்பாவங் கழன்ற) அநுபவத்திருந்து நீயே சாட்சாத்கரிப்பாய்.—
எ - று.

(124) கடாதிகளின் ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியா நிற்கும்;
கடாதிகள் பிரகாசமாயினும் கடாதிகளின் ஞானமும், ஞானத்தின் ஆசிரய
மான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா. எப்போது அநுவியவசாய ஞானமுண்
டாமோ! அப்போது கடாதி விஷயங்களோடும், ஆன்மாவோடும் கடாதி
ஞானங்கள் பிரகாசியா நிற்கும். ஆயினும் அநுவியவசாய ஞானத்தால் வியவ
சாயத்தின் திரிபுடி பிரகாசியா நிற்கும், அநுவியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது.
எப்போது அநுவியவசாயகோசா அநுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது
பிரதம அநுவியவசாயம் பிரகாசியா நிற்கும்: துதீய அநுவியவசாயம் அப்பிர
காசமாதிகளே யிருக்கும். பிரதம அநுவியவசாயமோ, வியவசாய கோசா
மாம்: அநுவியவசாயகோசம் துதீய அநுவியவசாயமாம். கடஞானத்தை
யான் கண்டேன் என்பது துதீய அநுவியவசாயத்தின் சொருபமாம்; துதீய
அநுவியவசாயத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின், கடஞானத்தின் ஞானத்தை
யான் கண்டேன் என்று திருதீய அநுவியவசாயமுண்டாகா நிற்கும். ஆயி
னும், நியாயமதத்தில் கடஞானத்தாற் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாகிக் கடத்
தின் வியவகாரஞ் சித்திக்கும்; கடவியவகாரத்தில் கடஞானப்பிரகாசம்
வேண்டிவதில்லை. கடஞான வியவகாரம் இஷ்டமாயின், அப்போது அநு
வியவசாயத்தால் கடஞானம் பிரகாசமாய்க் கடஞான வியவகாரமுளதாம்;
அதற்கு அநுவியவசாயப் பிரகாசம் வேண்டிவதில்லை. ஆதலால், எதனுடைய
வியவகாரம் இஷ்டமாமோ! அதனுடைய ஞானத்தின்பேட்சை உண்டு. விஷ
யத்தின் பிரகாசமான யாதொரு ஞானமுண்டோ! அது பிரகாசமாதாகு,
அல்லது அப்பிரகாசமாதாகு; அதனது பிரகாசத்தால் உபயோகமில்லை.
பிரகாசமான ஞானத்திலேயே விஷயம் பிரகாசமாமெனின்:—
நியாயமதத்தில் அவஸ்தாதோஷமாம். என்னை? எந்த ஞானத்தால் விஷயம்
பிரகாசமாமோ! அந்த ஞானம் சொப்பிரகாசமாக நியாயமதத்தில் ஒப்ப
வில்லை; அதனது பிரகாசமான ஞானந்தாமுண்டாமேல், அப்போது

* அறிபடும்பொருள் = வியாகிருதரூபமான வஸ்து.

† அறிபடாப்பொருள் = வியாகிருதரூபமான ஜகத்திற்குப் பீஜரூப
மாகிய அவ்வியாகிருத வஸ்து.

ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாம்; அப்பிரதமஞானத்தின் பிரகாசமான ஞானந்தரத்திற்கு அந்நிய ஞானம் வேண்டும். திருநீயத்தின் பிரகாசமாகச் சூர்த்த ஞானம்வேண்டும்; இவ்வாற்றால் அந்வஸ்தாதோஷமாம். பரஸ்பர ஸாபேட்சப் பிரகாசமொப்பினால் அந்நியோந்நியாசிரய தோஷமும், சக்சிகிரகா தோஷமும்; இதனால், விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கவில்லை. பின்னையோவேனின்;—தனது வியவகாரத் திற் பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கின்றது. எங்கே கடமுதலிய விஷய வியவகாரம் இஷ்டமாமோ! அங்கே கடத்தின் பிரகாசமிய்த்தம் கடஞானவபேட்சை உண்டு. அப்பிரகாச ஞானத்தினாலேயே கடவியவகார முளதாம்; அஃதேதுபோலவேனின்;—கடஞான முண்டாகாதபோதும், சலதாரணதிப் பிரயோஜன சித்தியைக் கடம்செய்யா நிற்பதால் தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தின்பேட்சை எப்படிச் செய்யவில்லையோ! அப்படி ஞானத்தின் காரியம் விஷயப்பிரகாசமாதலால் அவ்விஷயப் பிரகாசருபமாகிய காரியத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின்பொருட்டு ஞானம் ஞானத்தின்பேட்சை செய்கிறது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்த ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகாநிற்கும்: ஞானஞானத்தின் பிரகாசபேட்சை இல்லை. இச்சையின் விஷயத்தை இஷ்டம் என்பர்; இதனால் நியாயமதத்தில் அந்வஸ்தா தோஷங்கூறினர்.

(125) நியாயமதத்தில் யாதொரு ஞானமும் சொப்பிரகாசமாக ஒப்பவில்லை. அதுவியவசாய ஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் அவர் வார்த்தை அசங்கதமாம். என்னை? ஞானம் அப்பிரகாச சபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசமாகா. கடாதிகளைப் பிரகாசிப்பிப்பதில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. எப்படிச் கடாதிகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமது காரியஞ் செய்கின்றனவோ அப்படி ஞானமும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசருபமான தனது காரியஞ் செய்யாநிற்கும் என்று கூறுவர்; அது கூடாது. என்னை? பெளதிகஜோதி கள் முழுவதும் தாம் பிரகாசருபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றன; பிரகாசஹீனமான ஜோதிகளால் ஒன்றாவது பிரகாசிப்பது காணப்படவில்லை. பிரகாசஹீனங்களும் தமது வலியினால் தமது சம்பந்திகளைப் பிரகாசஞ் செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிர்ப்பாகத்தினாலும் சுவர்ண சம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும்; அஃதின்கையின் சொரு பப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசிக்கிறதென் ரொப்பவேண்டும்; ஆகலின் ஞானம் பிரகாச சபாவமாம். கேவலம் திருஷ்டாந்த பலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை யொப்பினதன்று: அதுபவத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்தமாம். எங்கே அறிதற்கரியதாயிருந்த அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக் குண்டாய் அறியத்தக்கதறிந்தாயிற்று, இனி அறியச் சேஷமில்லை என்று சந்தோஷத்தால் இங்ஙனஞ் சொல்வனோ! அங்கே அவனுக்கு அந்நிய

புருஷன் இந்த ஞானம் அறியச் சேஷமிருக்கின்றதென்று சொல்லில், அதைக் கேட்டு அவன் நகையா நிற்பன்; ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அதுபவஞ் சித்தமாயிருக்கிறது. அன்றியும், கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா என்னும் இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியின்மையன் என்பர்; இதனால் ஒருகாலும் ஞானத்தின் கண் அஞ்ஞாததை இல்லை; அஞ்ஞாததையின்மையின் ஞானகோசர அது வியவசாயம் உளதாகுமென்னல் அசங்கதமாம். யாவனொரு புருஷனுக்காவது எனக்குக் கடஞானமுண்டாயிற்று? அல்லது, இல்லையா என்றிப்படிப்பட்ட சந்தேகம் உண்டாகவில்லை: கடஞானம் அஞ்ஞாதமாமேல், ஒருகால் சந்தேகம் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தின் கண் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானகோ பிரகாசமான அதுவியவசாயம் உண்டாமென்கை அசங்கதமாம். ஞானகோ சாஞானம் உண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தை நானறிந்தேனென் றும் இவ்வாறு ஞானத்தில் விலட்சணத்தன்மை தோன்றவேண்டுமெனவதில்லை. என்னை? நியாயமதத்தில் பிரதம ஞானத்திற்கு விஷயம் கடம்: துதீய ஞானத் திற்கு விஷயம் கடஞானமாம்; ஆகலின் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின் விலட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கலாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின் மதத் தில் ஞானவிஷயமாக ஞானம் உளதாவதில்லை, இரண்டு ஞானங்களின் விஷ யம் ஓர் கடமாகலின் விஷயபேதத்தின்பாவத்தால் விலட்சணஞானம் உண் டாகவேண்டுமெனவதில்லை என்று சங்கடத்தில்,—அது பொருந்தாது. ஒருகடத் தில் ஒருகால் இதுகடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அநித் தியங்கடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; அங்கே விஷயபேதமின்றி விலட்சண ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதம ஞானத்திற் கடத் தின் அநித்தியத்தன்மை தோன்றாமல், துதீய ஞானத்தில் அதன் அநித்தியத் தன்மை எப்படித் தோற்றிற்றோ! அப்படி இது கடம் என்னும் ஞானத் தின் கடத்தின் ஞாததை தோற்றாமல் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானத் தில் கடத்தின் ஞாததை தோற்றுகின்றது. ஞானஜந்நிய பிரகடத்தன்மையை ஞாததை என்பர். துதீய ஞானத்தின் விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞாததையாம்: கடஞானமல்ல; இதனால் கடஞானத்தின் பின்னர் ஒருகால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சம் உண்டாகின்றது. அறியப்பட்டது கடம் என் னும் பிரத்தியட்சத்தின் விஷயம் கடத்தின் ஞாததையாம்; இது பட்டரீக் கும் சம்மதமாம்; அன்றியும் அதுபவாநுசாரியுமாம். என்னை? எப்படி அநித்தி யம் கடம் என்று சொல்லுவதால் அநித்திய பதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அநித்தியவத்தின் பிரதீதியானது கடத்தில் சர்வர்க்குஞ் சம்மதமோ அப் படி அறியப்பட்டது கடம் என்று சொல்லுவதால் ஞாதபதார்த்தத்தில் விசே ஷணமான ஞாதத்தவத்தின் பிரதீதி கடத்தின் கண்ணே சர்வாநுபவ சித்தமாம். அறியப்பட்டது கடம் என்னும் ஞானத்தினவசரத்தில் கடத்தை நான் கண் டேன் என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமும் கடத்தின் ஞாததையை விஷயம்பண்ணுகின்றது; இவ்

வாற்றல் ஞானகோசா ஞானம் ஒப்பாவிடினும் இது கடம், கடத்தை நான் கண்டேன் என்னுந் தன்மையினான் விலட்சணமாகிய ஞானங்கடும்; ஆதலான் அதுவியவசாய ஞானத்தின் விஷயம் ஞானமாம் என்னும் நையாயிகமதம் அசங்கதமாம் என்க.

(126) அப்படியே முராரி மிசிருடைய மதழும், இந்தப் பிரசங்கத்தில் நையாயிகமத துல்லியமாகவின் அதுவும் அசங்கதமாம். முராரி மிசிருடைய மதத்தில் ஞானப்பிரகாசகமான அதுவியவசாயத்தினாலேயே பிரமாத்வம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் இவ்வளவு நியாயமதத்தினும் விசேஷமாயினும், இந்த விசேஷம் * அகிஞ்சித்கரமாம். என்னை? அப்பிரகாச சுபாவமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அதுவியவசாயத்தால் உண்டாமென்னும் இக்கூற்றில் நியாயமதத்திற்கொப்பாம்; ஆகவின், அசங்கதமாம்.

(127) அப்படியே பட்டருடைய மதத்திலும், அதுமிதியினால் ஞானம் பரோட்சமாகப் பிரகாசியா நிற்குமென்னல் நியாயத்தினும் அசங்கதமாம். என்னை? அவருடைய மதத்திலும் ஞானத்தின் பிரகாசகமான அதுமிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் இத்துணைக் கூறும் நியாயத்தினும் விலட்சணமாம்: சித்தாந்தத்திற்குகூலமுமாம். அப்படியாயினும் கடாதி விஷயங்களை அபரோட்சத்தன்மையவாகப் பண்ணுவதான பிரத்யட்ச ஞானத்தை அதுமிதியுடைய பரோட்சப்பிரகாசமென்னல் நகைக்கிடமாம்.

(128) அப்படியே பிரபாகரருடைய மதத்திலும், கடஞான முதலியவை தமது பிரகாசத்தில் அதுவியவசாயத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறு சித்தாந்தத்திற்குகூலமாம். பிரமாத்வத்தைக் கவர்வதில் ஞானத்தைக் கவருஞ் சாமக்கிரியினும் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னுங் கூற்றிலும் சித்தாந்தத்திற்குகூலமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரபாகர மதமும், சிரத்தாயோக்கியமல்ல. என்னை? சகல ஞானங்களும் சொப்பிரகாசம்: திரிபுடி விஷயகம். கேவலம் விஷயகோசரமாக ஓர் ஞானமும் உண்டாகின்ற தில்லை: சகலஞானங்களும் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ரீதியினால் திரிபுடி கோசரமாக உண்டாகின்றன. இது கடம் என்றிவ்வாறு கேவலம் விஷயகோசர ஞானம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடு இந்திரியத்துக்குச் சம்பந்தம் உண்டாகில் கடஞானம் உண்டாம்; அது கடத்தையும், தனது சொருபத்தையும், அப்படியே தனது ஆசிரயமான ஆன்மாவையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது. அப்படிக்கடஞானமே தனது தர்மமான பிரமாத்வத்தையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது; இத்தன்மையினுற் கடஞானம் தனது பிரகாசத்தில் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறும் நன்றும்; ஆயினும் தனது பிரகாசம் தான் செய்கின்றதென்னும் இது விருத்தமாம். ஓர் கிரியைக்கு யாது கர்த்தாவாமோ, அது கர்மமாகாது; இதனால் பிரகாசத்தின் கர்த்தாவுந்தான், பிரகாசத்தின் கர்மமும் தானே என்று சொல்லுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்தத்தில், ஞானம் பிரகாசரூபமாதலால் சொல்லிய விரோதம் இல்லை; இவ்வாற்றல் பிரகாசரூபமாக ஞானத்தை ஒப்பாத சகல மதங்களும் அசுத்த

* அகிஞ்சித்கரம் = நிஷ்பிரயோஜனம்.

மாம்; இதனால் அதுவியவசாயத்தினால் ஞானம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் நையாயிகர் வசனம் அசங்கதமாம். சித்தாந்தத்தில், சாட்சியினால் விருத்தி ரூப ஞானம் பிரகாசியா நிற்கும் என்க.

“அறிபுறம் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை, அறிபொருளாதும்” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை—

“வாக்குமன முங்கண்ணு மற்றுளவிந் தியங்களுமே நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கியிவை செலமாட்டா தாக்கில்பரம் பரனறியிற் றுன்வேறு மறியாதே போக்குபொழு தினும்வேறும் பரனரிய பொருளன்றோ.”—எ - ம்.

“வாக்குமனங் கண்செவிபான் மன்னிநின்ற பிராணனினு னீக்கியுள கரணத்தா னின்மலன்கோ சரிக்கவுறான் பாற்கரணக் குருவம்போற் பகர்பொரு ளெலாந்திகழ்வ தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரம மெனவறியின்.”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“அனுபவித் தறிவாய் நீயே” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை—

“தர்க்க மானந் தானொழியத் தானு யுள்ள பேரோளியை மிக்க கர்த்தா வாகுதலும் விடய மாகு தலுமொழியப் பொக்க மறவே றறக்கண்ட பொழுது புரைதீர் பொருளான தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னாகுந் தானாக.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(எச)

(129) [அதுபவநுபமான ஆன்மா அதுபவவிஷயமாகாதேன் பதைத் திருட்டாந்தழகத்தால் உணர்த்துகின்றி.]

மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மெல்லாம் மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ அதுவிது வெணுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே அதுவிது விரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே.

(எரு)

இ - ள். மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட = மதுரசுபாவமாகிய வெல்லக்கட்டி (சேர்த்துச்) சுட்ட — மாப் பணியாரம் எல்லாம் = மாவின் பணியாரங்களான தன் சம்பந்திகளை யெல்லாம் — மதுரம் ஆக்கிய அதற்கு = தன் குணமான மதுரத்தை யுடையனவாகப் பண்ணின வெல்லத்திற்கு — மதுரம் தான் சுபாவம் அன்றோ = மதுரமானது * சுபாவமல்லவா. — (அப்படி) அது இது எனும் சடங்கன் = அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னுஞ் சடங்கன் — அறிவாக — விளங்குவதாக — அறிவைத் தந்து = ஸ்பூர்த்தியைக் கொடுத்து — அது இது இரண்டும்

* சுபாவம் எ - து, கூடவே யுண்டாகுந் தர்ம விசேஷம்.

ஆகா=அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னும் இரண்டுந்தானாகாமல் போதருபமாய், அவற்றிற்கு விலட்சணமான—அகம் பொருள்=அகம்பதத்தின் லட்சியார்தம்—நீயே=நீயேயாம்;—அறிவாய்=(இப்படிப்பட்ட உன்னை அதுபவித்து) அறிவாய்.—எ - று.

வெல்லத்திற்கு மதூரங்கொடுப்பது வேறொன்றில்லையாய்த் தானே மதூரகபாவமானது எப்படியோ! அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் அதுபவ விஷயத்தன்மை வேண்டாவாய்த் தானே அதுபவருபமாம் என்பார், “அதுவிது வேறுநீச டங்க வறிவாக வறிவைத் தந்தே, அதுவிது வீரண்டு மாகா வகம்பொருள் நீயே” என்றார். ஞாத, அஞ்ஞாதங்களை, விதிதாவிதிதம் என்றுங் கூறுவர். அறியப்பட்டது, அறியப்படாதது என்று பொருள். (எடு)

[ஆன்மாவைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபடுத்திச் சொப் பிரகாசமாக அறிவித்துப் புருஷார்த்த சாதனமான ஆன்ம பிரஹ்மவைக்கிய ஞானத்தைச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களால் உணர்ந்துகின்றார்.]

இந்தநீ துவம்ப தத்தி நிலட்சியப் பொருளா மென்றும்
பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி விலட்சி யார்த்தம்
அந்தயாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம்
சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கு டாதே. (எசு)

இ - ன். இந்த நீ=சரீரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோச வெதி ரித்தமாயும், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாயும், அகம்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாயும் உள்ள நீ—துவம்பதத்தின் இலட்சியப்பொருள் ஆம்=துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—என்றும் பந்தம் இல்=எக்காலத்தும் பந்தமற்ற — பிரமமே—தற்பதந்தனில் இலட்சியார்த்தம்=தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—அந்தம் ஆம் சீவன் ஈசன் அவர்களே=(வித்தையினால்) நாசமாகும் சீவே சுரரே—வாச்சியார்த்தம்=(முறையே, அப்பதங்கள் இரண்டிற்கும்) வாச்சி யார்த்தங்களாம்.—சந்ததம்=சார்வகாலமும்—பேதம் ஆவார் தமக்கு=(பாஸ்பரம்) பேதமுடையாரும் சீவேசுரர்க்கு—அயிக்கியம் கூடாது=அபேதஞ் சித்தியாது.—எ - று.

(130) [சீவேசுரபேதம் யாவையோவெனின்?
அவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

பேதமா னதுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும்
ஓதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்
பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்பர்
ஆதலா விவர்க்கெந் நாளு மைக்கியமென் பதுகூ டாதே. (எஎ)

இ - ன். பேதம் ஆனதுவும் கேளாய்=(சீவேசுரர்க்குப்) பேதமுண்டா யிருப்பதையுங் கேள்.—பெயராலும்=(சீவேசுரரென்னும்) நாமங்களாலும்,—

இடங்களாலும்=(பிண்டாண்டமென்னும்) ஸ்தாங்களாலும்—ஓது அரும் உபாதியாலும்=(சத்தி, அசத்தென்று நிச்சயித்துச்) சொல்லுதற்கரிய (காரிய காரண) வுபாதிங்களாலும்,—உடலாலும்=(வியஷ்டி, சமஷ்டி) சரீராபிமானங் களாலும்,—உணர்வினாலும்=கிஞ்சிஞ்ஞ, சர்வஞ்ஞங்களாலும்—பாதலம் விச களாலும்,—உணர்வினாலும்=விண்ணுலகமும் போல—பலதூரம் அகன்று ம்பு போல=பாதாளமும், விண்ணுலகமும் போல—இவர்க்கு=இச்சீவே நிற்பர்=வெகுதூரம் வேறுபட்டு நிற்பர்;—ஆதலால்,—இவர்க்கு=இச்சீவே சுரர்க்கு—எந்நாளும்=சார்வகாலமும்—ஐக்கியம் என்பது=அபேதமென்பது —கூடாது=சித்தியாது.—எ - று.

நாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் உத்தாலக முனிவர், தனது புத்திரானை சுவேதகேதுவுக்குச் சுகத்தினுற்பத்தி பண்ணுகின்ற ஈச தனது புத்திரானை “தத்துவமஸி” என்றருளிச் செய்தனர். “தத்” எ - து, ரனைக்காட்டி “தத்துவமஸி” என்றருளிச் செய்தனர். “தத்” எ - து, அது : சுகத்தினுற்பத்தி பண்ணுகின்ற சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மசக்தி ஈசரான். “துவம்” எ - து, நீ : அற்ப சக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை ஈசரான். “அஸ்” எ - து, இங்கே அது நீ ஆகின்றாய் என்று அத யுடைய சீவன். “அஸ்” எ - து, இங்கே அது நீ ஆகின்றாய் என்று அத னது வாச்சியார்த்தமாம். இப்படிச் சொன்னதனால் ஈசரனுக்கும், சீவனுக் கும் ஏகத்வம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாநமாகாகின்றது : அது கூடாது. என்னை? ஈசரான் சர்வ சத்திமான், சீவன் அற்பசத்தியுடையவன். ஈசரான் சர்வஞ்ஞன், சீவன் அற்பஞ்ஞன். ஈசரான் விபு, சீவன் பரிச்சின்னன். ஈசரான் சுதந் தரன், சீவன் கர்மாதீனன். ஈசரான் பரோட்சன், சீவன் பிரத்தியட்சன். ஈசரான் மாயையைத் தன் வசம்பண்ணினவன், சீவன் அவித்தியாமோகிதன்; இவர்கள் ஏகமென்று சொல்லுதல் அக்கினி சீதனமாம் என்னுங் கூற்றிற்குச் சமானமாம்; இதனால் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமுண்டாகலின் என்க.(எஎ)

(131) [அவாதிதகருதியாற் போதியாநிற்கும் ஜீவேசுர வைக்கியத் திற்கு நிஷேதங்கூடாதாகலின், அஃதேங்கனே பொருந்துமா நெனின்? அதற்குத்தாங் கூறுகின்றார்.]

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சே ராமல்
இடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கணை யுரையாற் கொள்வார்
திடமான வதுவு மூன்றூச் செப்புவார் விட்ட தென்றும்
விடவிலா தென்றும் விட்டி விடாததென் றும்பே ராமே. (எஅ)

இ - ன். வடநூல் வல்லவர்கள்=வடகூலிகளில் நிபுணர்களான பண்டி தர்கள்—சொல்லும்=(சுருதி, ஸ்மிருதிகளில்) சொல்லும்—வாசகப்பொருள் =வாக்கியார்த்தங்கள் — சோமம்=பொருந்தாமல் — இடர்ஆகில்=விரோத மாமேல்—பொருள் ஆம் வண்ணம்=(விரோதபரிகாரமாய்) அர்த்தமாகும்படி க்கு — இலக்கணை உரையால்=இலட்சண வாக்கியத்தால் — கொள்வார்= கொள்ளாநிற்பர்;—திடம் ஆன அதுவும்=திடமாகிய அவ்விடட்சணையும்— மூன்றூச் செப்புவார்=மூலகையாகச் சொல்லாநிற்பர்;—(அவை) விட்டது என்றும்=ஐயுறல்விடட்சணையென்றும்,—விடல் இலாது என்றும்=அஃதுறல்

லட்சணையென்றும், — விட்டு விடாதது என்றும் = ஜஹதஜஹல்லட்சணையென்றுஞ் (சொல்லப்படுகிற) — பெயர் ஆம் = எமங்களுடையனவாம். — எ -று.

“வடநூல் வல்லவர்கள் கொள்வார்” என்றொட்டுக. வாக்கியங்களிலுள்ள விரோதங்களைப் பரிகரித்தலால், “நீடமான வதுவும்” என்றார். (எஅ)

[இதுவுமது.]

கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தென்றுந் தங்கிய ஸோயந் தேவ தத்தனென் றுஞ்சொல் வார்கள் இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிர்தமூன் றுரைக ளாலே துங்கநூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளார் தானே. (எக)

இ - ன். கங்கையில் கோஷம் என்றும் = பகீரதியில் கிராமம் இருக்கின்றதென்றும், — கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும் = கறுப்பு நிற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும், — ஸோயம் தேவதத்தன் என்றும் = அந்த இத் தேவதத்தனென்றும் — இங்கு உதாரணங்கள் ஆக்கி = (வாக்கியார்த்தங்கள் விரோதமான) இடத்த (இம்மூன்றையும்) உதாரணங்களாகக் கற்பித்து — சொல்வார்கள் = (அவ்வடநூல் வல்லோர்) சொல்லாநிற்பர். — இந்த மூன்று உரைகளாலே = இம்மூவகை (இலட்சண) வாக்கியங்களாலே — துங்க நூல் = பெருமைபொருத்திய சாஸ்திரங்களில் — விரோதம் ஆன சொல் எலாம் = விரோதமுடைய வாக்கியங்களெல்லாம் — தானே பொருள் ஆம் = (விரோத பரிகாரமாய்த்) தானே அர்த்தமாம். — எ -று.

“தங்கிய” = செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். “கறுப்புத் தங்கிய சேப்போடுது” என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிரிரணிறைப் பொருள்கோள். ஒடுகின்றது எனப்பாலது, “ஓடுது” என மரீஇயிற்று; “ஏகவுருவாக்கீக்துது” என்றும்போல.

வாச்சியார்த்த முழுதும்விட்டு வாச்சியார்த்த சம்பந்தியை யுணர்த்துவது விட்டலட்சண எனப்படும். எப்படியெனில்? ஒருவன் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்வின், அங்கே கங்காபதத்தின் விட்டலட்சண நீரத்திலிருக்கின்றது. என்னை? கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவநதியின் பிரவாகமாம்; அதன்கண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின், அப்பதம் தன் வாச்சியார்த்தம் முழுதும்விட்டு அதன் நீரத்தை யுணர்த்தல் காண்க. வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்திற்கு லட்சண என்று பெயராம்; இங்கே கங்கை எனும் பதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத் தீரத்தோடு சம்யோக சம்பந்தம் உண்டு; ஆதலால் கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியத்திற்குத் தீரத்தோடு உளதாயிருக்கிற சம்பந்தம் லட்சண. வாச்சியமுழுதும் தியாகம்பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சண. வாச்சியார்த்தத்தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தியின் ஞானம் எப்பதத்தினால் உண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சண உண்டென்றறிக. எங்ஙனெனின்? கறுப்புநின்றது

சிவப்போடிற்று என்று ஒருவன் சொல்லில், அங்கே கறுப்பு சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சண கருநிறம், செந்நிறங்களையுடைய பசவிலும், பதங்களின் விடாதலட்சண கருநிறம், செந்நிறங்களையுடைய பசவிலும், அசுவத்திலு மிருக்கின்றன. என்னை? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள் கருநிறம், செந்நிறங்களை உணர்த்தும். ஆகலின் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியம் கருநிறம், செந்நிறங்களாம்; அவைகள் தனியே நின்றலும், ஓடலுங்கூடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியமான கருநிறம், செந்நிறங்களோடுகூடப் பசவிலும், அசுவத்திலும் கருப்புச் சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சண உண்டு. குண குணிகட்குத் தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டென்பர்: கருமை, செம்மைகள் உருவத்தின் பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால் கருப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியமான கருமை, செம்மைக் குணங்கட்கு அவைகளின் குணிகளான பசு, அசுவங்களோடு யாதொரு தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டோ! அது லட்சண. வாச்சியத்தை விடாமல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இது விடாதலட்சணயாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்த மத்தியில் ஓர் பாகம் தியாகமும், ஓர் பாகம் கிரகணமுமாமோ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சண யுண்டு; அந்தப் பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாதலட்சணயென்றுங் கூறுவர். எங்ஙனெனின்? முன்னே கண்ட தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனை அந்நியதேசத்திற் கண்டு “அவன் இவனும்” என்று ஒருவன் சொல்லில் அங்கே பாகத்தியாகலட்சண யுண்டு. எத்துலெனின்; — அதீதகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர்; ஆகலின் அதீதகாலம், அந்நியதேசங்களோடு கூடினவன் அவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். வர்த்தமானகாலத்தில், சமீபதேசத்திலுள்ளவனை இவனென்பர்; ஆகலின் வர்த்தமானகாலம், சமீபதேசங்களோடுகூடினவன் இவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அதீதகாலத்தோடும், அந்நியதேசத்தோடும் கூடினவனை வர்த்தமானகாலம், சமீபதேசங்களோடு கூடினவனுமென்னும் இது வாச்சியார்த்தமாம்; ஆகவே அதீதகாலமும், வர்த்தமானகாலமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சமீபதேசத்திற்கும் விரோதமாயும் உள்ளவாகலின் இரண்டுபதங்களிலுந் தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகத்தைவிட்டு தேவதத்தனுடைய தேசமாத்மிரத்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சண உண்டென்பர். (எக)

[இலட்சண முற்றினுள் விட்டலட்சண, விடாதலட்சண என்னும் இரண்டும் “மனோபிரஹ்ம” “சத்திய குரானந்தம் பிரஹ்ம” என்பன முதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்லாமல் “நத்துவமஸி” யாத்மஹாவாக்கியங்களில் உபயோகமில்மையின் அவைகளை விரிக் காமலொழித்து, நத்துவமஸி மஹாவாக்கியத்தில் உபயோகமான பாகத்தியாகலட்சணயின் உதாரணத்தை விரித்துரைக்கின்றார்.]

பன்னிய ஸோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தம் அன்னிய தேசங் கால மவனிவ னென்ப வெல்லாம்

சொன்னவிலு விவோதம் விட்டுத் தொடரிலக் கியம்வி டாமல்
உன்னிடிற் றேவ தத்த னெருவனை வெளியாக் காட்டும். (அ0)

இ - ள். பன்னிய=(முன்) சொல்லிய—ஸோ அயம் என்னும் பதங்
களின்=அவன், இவனென்னும் பதங்களினுடைய—வாச்சியார்த்தம்=வாச்சி
யார்த்தமாவன:—அந்நியதேசம் காலம்=தூரதேசம், சமீபதேசம், அதீத
காலம், வர்த்தமானகாலம்—அவன் இவன்=அந்தத் தேவதத்தன், இந்தத்
தேவதத்தன்—என்ப எல்லாம்=என்பனவனைத்துமாம்;—சொன்ன இவ்
விரோதம் விட்டு=(இவை ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்மையின்) சொல்
லிய இவ்விரோத தர்மங்களான (வாச்சியார்த்தங்களை) விட்டு—தொடர் இலக்
கியம் விடாமல்=(அவைகளை) அதுசரித்திருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்
னும் (சரிமாத்திரத்தை) விடாமல்—உன்னிடில்=ஆலோசித்துப் பார்க்கில்,
—தேவதத்தன் ஒருவனை=தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனை—வெளியாக்
காட்டும்=(விரோதமில்லாமற்) பிரத்தியட்சமாகக் காட்டாரிற்கும் (ஸோயம்
தேவதத்தனென்னும் வாக்கியம்.)—எ - று.

“தோகை இலக்கியம் விடாமல்” எ - ம், “தொடர் விசேஷியம்
விடாமல்” எ - ம் பாடமுளது. இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின் விசேஷ
வுரையிலேயே விரித்துரைத்தாம். (அ0)

(132) [பாகத்தியாகலட்சணையத் தாஷ்டாந்தத்திற்
றரிசிப்பிக்கிறார்.]

தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாப்ச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு
ரித்தமு மதுரீ யாகு ரீயது வாகு மென்னும்
அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். (அக)

இ - ள். தத்துவம் எனும் பதங்கள்=(சாமவேத மஹாவாக்கியமானது)
அது ரீ என்னும் பதங்களின்—பிரமம் ஆய் சாட்சி ஆன=பிரஹ்மமாயும், சாட்
சியாயுள்ள—வத்துவை விடாமல்=சேதனபாகமான லட்சியார்த்தத்தை
விடாமல்—பேதவாச்சிய அர்த்தத்தைவிட்டு=பேத தர்மங்களையுடைய வாச்
சியபாகங்களை விடுத்து—ரித்தமும்=சார்வகாலமும்—அது ரீ ஆகும்=பிரஹ்
மமே ரீயாம்,—ரீ அது ஆகும்=ரீயே பிரஹ்மமாம்—என்னும் அசிபத அர்த்த
மும்=என்று சொல்லும் அவிபதத்தின் பொருளும்—அகண்டம் என்றே=
ஏகமேயென்று—ஐக்கியம் காட்டும்=ஐக்கியத்தை யுணர்த்தாரிற்கும்.—எ - று.

சாமவேத மஹாவாக்கியம் தோன்ற எழுவாய். “வாக்கியம் விடாமல்
விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டும்” என முடிக்க.

மாயை, மாயையின் கண்ணாபாசம் மாயைக்கதிஷ்டான சேதனம் மூன்
றுங்கூடி சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞவாதி தர்மசக்திதனான ஈசானும்; அவனே தற்
பதத்திற்கு வாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை, அதில் ஆபாசம், அதினதிஷ்ட

டான சேதனம் மூன்றுங்கூடி அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞவாதி தர்மங்களை
யுடையனான ஜீவனம்; இவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியம்; இவரிருவர்க்
கும் தத்துவமவிவாக்கியம் ஏகத்தன்மை போதிக்கின்றது; இது பொருந்
தவில்லை. ஆகலின் ஆபாசசக்திமான மாயை, மாயாகிருதமான சர்வசக்தி,
சர்வஞ்ஞவாதி தர்மம் இவ்வளவு வாச்சிய பாகத்தையும்விட்டு சேதனபாகத்
தில் தற்பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணை; அப்படியே ஆபாசசக்தி அவித்தைக்
கூறும், அவித்தையாற் பண்ணப்பட்ட அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞவாதி தர்ம
முமான துவம்பதத்தின் வாச்சிய பாகத்தை விடுத்து சேதனபாகத்தில் துவம்
பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணை. இவ்வாறு பாகத்தியாகலட்சணையினால்
ஈசானும், சீவனும் ஆகிய இருவருடைய சொரூபத்தில் லட்சியமான சேதன
பாகங்களின் ஏகவத்தைத் “தத்துவமஸி” மஹாவாக்கியம் போதியா
ரின்றது.

(133) அப்படியே “அயமான்மாப் பிரஹ்மம்” என்னும் மஹாவாக்கி
யத்தில் ஆன்மபதத்திற்குச் சீவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம்:
பூர்வம்போல இரண்டுபதங்களினும் லட்சணை. இலட்சியார்த்தம் பரோட்சமல்
லவென்னும் அர்த்தத்தை அயமெனும்பதம் காட்டிவந்தது. எல்லாருக்கும்
அபரோட்சமான ஆன்மாவே பிரஹ்மமென்பது வாக்கியார்த்தமாம். “அகம்
பிரஹ்மஸ்மி” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் அகம்பதத்திற்குச் சீவனும்,
பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம்; இரண்டு பதங்களின் சேதனபாகத்தில்
லட்சணை. நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேனென்பது வாக்கியார்த்தமாம். “பிரஹ்
ஞானமா நந்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் பிரஞ்ஞானபதத்திற்
குச் சீவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல லட்சணை.
லட்சியமான பிரஹ்மான்மா ஆந்த குணமுடையதன்று; பின்னை எப்படிப்
பட்டதெனின்? ஆந்தரூபமாமென்னும் அர்த்தத்தைக் காட்டிவந்தது ஆந்த
பதம் என்க. ஆன்மாவுக் கபின்னமான பிரஹ்மம் ஆந்தரூபமாமென்பது
வாக்கியார்த்தம்.

(134) மஹாவாக்கியத்தின்போல அந்நிய வாக்கியங்களிலுள்ள சத்தி
யனானந்தப்பதங்களும் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாக லட்சணையின
லேயே உணர்த்துகின்றன: சக்தியினால் உணர்த்தவில்லை. என்னை? சுத்தப்பிர
ஹ்மம்யாதாமொரு பதத்திற்கும் வாச்சியமாவதல்ல: இது சித்தாந்தம். இதனால்
சகலபதங்களும் விசிஷ்டத்தின் வாசகம்; சுத்தத்தின் இலட்சகமாம். மாயை
யின் ஆபேட்சிக சக்தியத்தன்மையும், சேதனத்தின் கிரபேட்சிக சக்தியத்
தன்மையும் கூடிநிற்கில், சக்திய பதத்திற்கு வாச்சியம்: கிரபேட்சிக சக்தியம்
லட்சியம். புத்திவிருத்தி ரூபஞானமும், சுயம்பிரகாச ஞானமும் கூடிநிற்
கில், ஞானபதத்திற்கு வாச்சியம்: சுயம்பிரகாசபாகம் லட்சியம். விஷய சம்
பந்த ஜந்நிய சகாகார சாத்வீகவந்தக்கரணவிருத்தியும், பரமப்பிரேமாஸ்பத
சொரூப சகமும் கூடிநிற்கில், ஆந்த பதத்திற்கு வாச்சியம்: விருத்தி பாகத்
தைவிட்ட சொரூபபாகம் லட்சியம்; இவ்வாறு சர்வபதங்களின் லட்சணையும்
சுத்தத்தில் சத்தேபசாரிகத்தில் பிரதிபாதினஞ்செய்தனர். முன்னும், பின்

மாய்,—தனுகாணங்கள் ஆதி=தேகேந்திரிய முதலிய—சகலமும் இறந்து
சித்து ஆய்=அனைத்து நாமரூபங்களும் ஒழிந்து (சலத்திலிட்ட லவணம்
போலச்) சித்துரூபமாய்,—மனது பூரணம் ஆய்=மனம் பரிபூரணமாய்,—
தேகம் ஆன=(அருளே) திருவுருவான—சற்குருவும் காண=சற்குருவுந்
திருக்கண்ணை பார்த்தருள—நனவினில் சுழுத்தி ஆகி=நனவிற் சுழுத்தி
யுடையவனாய்—நன் மகன்=நல்ல சீடனானவன்—சபாவம் ஆனான்=தனது
சபாவரூபமாயினான்.—எ - று.

சமாதியில் இந்திரியங்கள் தமது காரணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழுத்தி
யிற்போல லீனமாகாமல் தத்தல் கோளகைகளி லிருத்தலானும், அங்ஙன
மிருப்பினும் விஷயாதுபவரூபமான பகிர்முக விருத்தி அவைகட் கின்மை
யானும் சமாதி நனவிற் சுழுத்தியாம். “நனவினிற் சுழுத்தியாகி” எ - கு,
உ - ம, வாசிட்டம்,

“நனவிற் சுழுத்தி நிலைமேவி நன்ற யெல்லா முள்ளகற்றித்,
தனதிச் சையிலவந் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த முண்டாகை,
கனதுக் கமதாஞ் சித்தமறிற் கனத்த சுகமாஞ் சித்தத்தை, யுனதுட்
படுத்தி யுணர்வின்மை யாலே யொழிப்பா யுணர் வருவாய்.”—என
வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(அச)

[சீடன் அதுபூதியினிற்றெழுந் தாந்தபரவசனாய் ஆசாரியரைப் பணிந்து
அவாத்ருளே வியந்து துதித்துக் கைம்மாறு காணேனெனல்.]

அளிமக நெடும்போ திவ்வா ருனபின் மனது மெள்ள
வெளியில்வந் திடவு ணார்தான் விமலதே சிகனைக் கண்டான்
துளிவிழி சொரியப் பாதந் தொழுதுவிழ்ந் தெழுந்து சூழ்ந்தான்
குளிர்முகச் சுவாமி கேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

இ - ன். அளிமகன் நெடும்போது=அன்புள்ள சீடனானவன் வெகு
நேரம்—இவ்வாறு ஆனபின்=முன் சொல்லியவண்ணம் இருந்ததன்பின்னே,
—மனது=அந்தக்கரணமானது—மெள்ள வெளியில் வந்திட = கிரமமாக
வெளியில் வர—உணர்ந்தான்=அறிந்து — விமலதேசிகனைக் கண்டான்=
அவித்தியாமலமற்ற குருவைத் தரிசித்து,—துளிவிழி சொரிய=ஆந்தபாஷ்
பம் விழியுதிர்ப்ப—பாதம் வீழ்ந்து தொழுது=குருவின் சீர்பாதத்தில் (தண்
டம்போல) வீழ்ந்து நமஸ்கரித்து,—எழுந்து சூழ்ந்தான்=எழுந்து பிரதட்ச
ணஞ்செய்து—கும்பிட்டு நின்று=கைகூப்பி நின்று—குளிர்முகச் சுவாமி
கேட்கச் சொல்வான்=(உவாமதிபோற்) குளிர்ச்சிபொருந்திய திருமுக
முடைய பூரி - குருசுவாமி கேட்டருள விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ - று.

“மெள்ளவெளியில்வந்திட” என்பதை, வாசிட்டத்திற் பிரகலாதர்
சமாதியினின்றும் உத்திதமானவிடத்திற் காண்க.

(அடு)

[குருவின் கருணைக்குக் கைம்மாறு காணேனெனல்.]

ஐயனே யெனதுள் ளேநின் றநந்தசன் மங்க ளாண்ட
மெய்யனே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி
உய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக் கோ ருதவி நாயேன்
செய்யுமா ரென்றுங் காணேன் றிருவடி போற்றி போற்றி. (அசு)

இ - ன். ஐயனே=(எனது) பிதாவே—எனது உள்ளேநின்று=எனது
அந்தக் கரணத்தின்கண் (அந்தரியாயியாய்) நின்று—அந்தசன்மங்கள் ஆண்ட
=அந்தகோடி ஜநங்களில் கர்மோபாசனங்களிற் செலுத்தி எனது அந்தக்
கரணத்தின் கண்ணுள்ள மலதோஷ, விட்சேப தோஷங்களைப்போக்கி
என்னை யாண்டருளிய—மெய்யனே=கடவுளே—உபதேசிக்க=(ஆவரண
தோஷ நீக்கி எனது நிஜரூபத்தை யான் றரிசித் தாந்தமடைய) உபதேசித்
தருளும் பொருட்டு—வெளிவந்த=வெளியே (அருளே திருவுருவாய்) எழுந்
தருளிய — குருவே போற்றி=குருவே (உமக்கு) நமஸ்காரம்.—உய்யவே
முத்தி நல்கும் ஓர் உதவிக்கு=(யான்) ஈடேற (அந்த நிவிர்த்தி ஆந்தப்
பிராப்தி ரூபமான) மோட்சத்தை (ஞானவாயிலாகத்) தந்தருளிய இணையற்ற
புதவிக்கு—உதவி=கைம்மாறு—நாயேன் செய்யும் ஆறு=நாயடியேன் செய்
யும்படிக்கு—ஒன்றும் காணேன்=யாதொன்றுங் கண்டிலேன்:—திருவடி
போற்றி போற்றி=திருவடிக்கு வந்தனம் வந்தனம்.—எ - று.

மெய்ப்பொருள், பொய்ப்பொருளென்னும் இரண்டனுள் மெய்ப்
பொருள் உம்மாற்பெற்றமையானும், பொய்ப்பொருளான உடலமாத் இணை
யாகாமையானும், திருவடியை யடைந்தவன்றே அவை உம்முடையவாகவே
ஆயினமையானும் கைம்மாறென்றுங் காணேனென்பான், “முத்தி நல்கு
முதவிக் கோ ருதவி நாயேன் செய்யுமா ரென்றுங் காணேன்” எ - ம், உமது
திருவடியே தாயுந் தந்தையுந் சுற்றமுந் தனமுமாமென்று எனதுடல முள்ள
ளவும் புகழ்ந்தேத்துவதே கைம்மாறாகக் கொள்ளல்வேண்டு மென்பான், “நீரு
வடி போற்றி போற்றி” என்றும் கூறினான். (அசு)

[தனதுபதேசஞ் சீடனிடத்துச் சபலமானமையான், அவனை
யாதாவுசெய்து நீ எனக்குச் செய்யுங் கைம்மாறிது
வேள்வசிரியர் கூறுகின்றார்.]

சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றுந் தொடரா மற்சொருப ஞான
ரிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெய்யு முதவி யாமே. (அள)

இ - ன். சிட்டன் இவ்வாறு கூற=நல்ல சீடனானவன் ஆசிரியர் செய்தவுப
காரத்தைப்பாராட்டி அதற்குப் பிரதியுபகாரங் காணேன் என்று சொல்ல—
தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கி=ஆசிரியர் சந்தோஷித்து (த் தமது கிருபாநோக்கத்
தால் அவனைப்) பார்த்தருளி—கிட்டவா என இருத்தி=இங்கே வாவென்று

(விளித்து ஆதாவாகத் தமது) சமீபத்தில் வைத்து—கிருபையோடு அருளிச் செய்வார்=கருணையோடுமதுக்கிரகிப்பார்.—துட்டம் ஆம் தடைகள் மூன்றும்=தீமையவாகிய பிரதிபந்தங்கண் மூன்றும்—தொடராமல்=(உன்னை) அடையாமல்—சொருபஞான நிட்டன் ஆய்=சொருப ஞானத்தில் ஆருடனாய்—இருக்கின்=இருந்தனையாயின்,—ஈதே=இதுவே—ஈ செய்யும் உதவி ஆம்=ஈ (எனக்குச்) செய்யாநிற்கும் பிரதியுபகாரமாகும்.—எ - று.

அபரோட்ச ஞானத்தையும் பேதித்தலால், “துட்டம்” என்றார். “சொருப ஞான நிட்டனு யிருக்கி னீதே நீசெய்யு முதவியாய்” என்றதால்,

“மாரிபோன் மாறுவேண் டாதே மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாட்சிசெய் தேத் தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தகுவான்.”—

என்னும் பிரமகீதையின் செய்யுட்கு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமாயினர் என்றறிக. (அஎ)

[அபரோட்சஞானம் நீங்குமாவென்னுந் தீடன்
கடாவிந்த ஆசிரியர் விடைகூறல்.]

நீரானென் றிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும்
நானாகத் தெளிந்த ஞான நமூவுமோ குருவே யென்றான்
தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாற் றேன்றும்

ஆனாலுந் தடைக ளுண்டே லதுபவ முறைத்தி டாதே. (அஅ)

இ - ள். நீ நான் என்று=(தற்பத லட்சியார்த்தமான) நீர் பிரஹ்மமென்றும், (துவம்பதலட்சியார்த்தமான) நான் கூடஸ்தனென்றும்—இரண்டு இலாமல்=(கருதாநிற்கும்) இத்துவித கற்பனையுமில்லாமல்—நிறைந்த பூரணம் ஆய்=நிறைந்த பரிபூரணமாய்,—எங்கும்=எவ்விடத்தும்—நான் ஆக=(சின்மயனான) யானொருவனையுளனாக—தெளிந்த ஞானம்=(அதுபவமாக) அறிந்த ஞானமானது—நமூவுமோ குருவே=நீங்குமோ ஆசாரியரே—என்றான்=என்று (தீடன்) வினவினான்.—தான் ஆகும் பிரமரூபம்=தன்மயமாகும் பிரஹ்ம ரூபமானது—சற்குரு தூலாத்தோன்றும்=சற்குரு ஷுபதேசத்தாலும், சற்சாஸ்திர விசாரத்தாலும் அதுபவமாய்;—ஆனாலும்=இவ்வாற்றால் பிரஹ்மாதபவமுளதாயினும்—தடைகள் உண்டேல்=பிரதிபந்தங்களுண்டாமாயின்,—அதுபவம் உறைத்திடாது=அவ்வதுபவந் திடப்படமாட்டாது.—எ - று.

இராஜாவானவன் ப (ஹ) ர்ச்சுவை நேத்திரத்தினாலறிந்தும் விபரீத பாவனை எப்படி நிவிர்த்தியாகவில்லையோ! அப்படிக் குருவருளாலும், மஹாவாக்கிய விசாரத்தாலும், பிரஹ்மபரோட்சஞானமுண்டாயினும் யாவருடைய புத்தியில் அசம்பாவனை, விபரீத பாவனையாகிய தோஷமுண்டாமோ! அவருடைய தோஷரூபமான களங்கத்தோடு கூடியஞானம் பலத்திற் கேதுவாகா தென்பார்,

“தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாற் றேன்று
மானாலுந் தடைக ளுண்டே லதுபவ முறைத்தி டாதே.”—என்றார்.

(137) தடையெவை யெனி லஞ்ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள்
படர்செயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே
உடனுடன் வரும் வந்தக்கா லுயர்ஞானங் கெடுமி வற்றைத்
திடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே.(1)

இ - ள். தடை எவை எனில்=பிரதிபந்தங்கள் யாவையென்று கேட்பாயாயின்—அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்கள்=அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபரீதங்களாம்.—[அபரோட்ச ஞானம் வந்தும் இவை யுண்டாதற்குக் காரணம் என்னையோ வெளி?] படர்செயும் இந்த மூன்றும்=துன்பத்தைப் பயவாநின்ற இம்மூவகைப் பிரதிபந்தங்களும்—பலசன்மப் பழக்கத்தாலே=(பூர்வம்) நாநாவித ஜநநங்களிற் (பழகிவந்த) பரிசயத்தினாலே—உடன் உடன் வரும்=அடிக்கடியுண்டாகும்;—[அவையுண்டாயிற் படுமீழ்க் கேண்னையெனின்?] வந்தக்கால்=அவையுண்டாயின்,—உயர் ஞானம் கெடும்=மேலான (பிரஹ்மான்ம) வைக்கிய) ஞானம் (பலத்திற் கேதுவாகாமற்) போம்.—(ஆகலின்) இவற்றை=இவ்வஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களை—கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே=சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களினாலே—திடமுடன் கெடுப்பாய்=தைரியத்தோடு கூடிநின்று நாசம் பண்ணுவாய்.—எ - று.

திடமாவது, சிட்டுக்குருவி தர்ப்பை துனியாற் சமுத்திரத்தை இறைத் துப் பாழாக்கத் தான்கொண்ட முயற்சிபோலும் பிரதிபந்தங்கள் அடிக்கடியுதிப்பதான் மலையாமல் அவை கெடுதற்குரிய வாயிலில் நெடுங்காலம், நிரந்தரம் ஆதாவோடு கூடிநிற்கு முயற்சி. (அக)

[பிரதிபந்தசகிதஞானம் பலத்திற் கேதுவாகாதென்பதைத் தீருஷ்டாந்த முகத்திலுலறிவித்து முந்கூறியதை வற்புத்துகின்றார்.]

அக்கினி கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தழும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாயே. (க0)

இ - ள். அக்கினி கட்டுப்பட்டால்=அக்கினியானது (மணிமந்திர அவுஷதங்களினாலே) அடக்கப்படுமாயின்—அற்பமும் சுடமாட்டாது=கொஞ்சமும் (காஷ்ட முதலியவற்றைத்) தகிக்க யோக்கியமாகாது;—(அதுபோல) மக்கின ஞானத்தாலே=(அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதங்களாலே) அமிழ்ததுண்ட தத்துவ ஞானமாகிய அக்கினியினால்—வந்த பந்தமும் வேவாது=(அநாதிகாலந்தொடுத்து) வந்துள்ள (கர்த்திருத்வாதி) பந்தமும் வேவாது.—(ஆகலின்) சிக்கெனப்பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே=நெடுங்கால நிரந்தரம் நேசத்தோடும் அப்பியசித்துச் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்

களாலே—விக்கினமடம் சந்தேகம் விபரீதம்=(ஞானபலமான மோட்சப்) பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதமென்பவற்றை—போக்கு வாய்=ஒழிப்பாய்.—எ - று. (க0)

[நிவிர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின் சோநுபங்களைக் கூறுகின்றார்.]

பிரமபா வணையை மூடிப் பேதங்காட் டுவதஞ் ஞானம் குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம் திரமறு சகமெய் யென்றுந் தேகநா னென்று முள்ளே விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர். (கக)

இ - ள். பிரமபாவணையை மூடி = சிவோகமென்னும் பாவணையை மறைத்து—பேதங்காட்டுவது = நான் பிரஹ்மம் அல்லனென்னும் நினைப்பூட்டுவது—அஞ்ஞானம் = அஞ்ஞானமாம்.—குரவன் வாக்கியம் நம்பாமல் = (நீ பிரஹ்மமென்றருளிய) ஆசிரியர் வாக்கியத்தை விசேஷித்து நம்பாமல்—குழம்புவது சந்தேகம் ஆம் = (நான் பிரஹ்மமோ! அல்லனோ என்று) கலங்குவது சமூசயமாம்.—திரம் அறு சகம் மெய் என்றும் = திருஷ்டநஷ்டமான ஜகத்துச் சத்தியமென்றும்,—தேகம் நான் என்றும் = (அநான்மாவாகிய) தேகம் நா னென்றும்—உள்ளே = அகத்தே—விரவிய மோகந் தானே = பொருந்துவ தான மோகமே—விபரீதம் என்பர் மேலோர் = விபரீதமாமென்பர் பெரியோர்.—எ - று. (கக)

[முன்சோல்லிய அஞ்ஞானத்தினின் விசாரணைகளான சீரவணைகளின் இயல்பு கூறுகின்றார்.]

தத்துவ வதுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார் ஒத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சின் தித்த லென்பார் சித்தமே காந்த மான தெரிசனந் தெளித லென்பார் நித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிர்வாணம் பெறுவாய் நீயே. (கஉ)

இ - ள். தத்துவ அதுபோகம் = பிரஹ்மாகார விருத்தியை—தான்சாதித்தல் = (வேதாந்தார்த்த சிந்தனத்தினாலே) தான் அடிக்கடி ஆவிர்த்திசெய்யா நிற்பதையே—கேட்டல் என்பார் = சிரவணமென்பர் (பெரியோர்.)—ஒத்து உள பொருள் = (சிரவணத்தாற்) சம்மதித்துள்ளபொருளை—ஊகத்தால் = (அபேதத்தைச் சாதிப்பதும், பேதத்தை வாதிப்பதுமான) யுத்தியினால்—உசாவல் = ஆராய்தலை—சிந்தித்தல்என்பார் = மனனமென்று சொல்லுவர்.—சித்தம் ஏகாந்தம் ஆன தெரிசனம் = சித்தம் பிரஹ்மாகாரமாதிரியாக நிற்கும் அதுபவத்தை—தெளிதல் என்பார் = நிதித்தியாசனமென்பர்.—நித்தம் = நாடோறும்—இப்படிசெய்தக்கால் = இவ்வாறு (சிரவணத்தினை) அதுஷ்டித்து வந்தாயாயின்,—நீ நிர்வாணம் பெறுவாய் = (அவ் வஞ்ஞானத்திப் பிரதிபந்தங்களைக்) நீ மோட்சமடைவாய்.—எ - று.

நண்டிது விவேகம்:—மோட்சமானது ஞானத்தால் நியமமாக உண்டாகும்; இதுவே சிந்தாந்தமாம்; அந்த ஞானம் சிரவணத்தால் உளதாம். சிரவணம் இருவகைத்து; ஒன்று வேதாந்த வாக்கியத்திற்கும், சரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சம்யோகரூபம்: மற்றொன்று வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூபம். ஞானத்திற்கேது பிரதமசிரவணம், இரண்டாவதல்ல. என்னை? சத்தஜந்ரியஞானத்தில் இந்திரியத்தோடு சத்தத்தின் சம்யோகமே சர்வத்திர எதுவாம். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும், சரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சம்யோகரூபமான சிரவணம் பிரஹ்மஞானத்திற்கேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின் சிரவணம் பரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். மஹாவாக்கியத்தின் சிரவணம் அபரோட்சஞானத்திற்கேதுவாம். ஒருவனுக்கு ஞானம் உதயமாயினும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளுண்டாமாயின் அவனால் இரண்டாவதான சிரவணமும், மனன நிதித்தியாசனங்களுஞ் செய்யற்பாலனவாம். வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான சிரவணத்தால் வேதாந்த வாக்கியத்தினசம்பாவனை நிவிர்த்தியாம். சமூசயத்தை அசம்பாவனை என்பர்; வேதாந்தவாக்கியம் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதோ! அல்லது, அந்நியங்களைப் பிரதிபாதிக்கிறதோ என்றுளதாகுஞ் சமூசயம் வேதாந்தவாக்கியத்தினசம்பாவனையாம்; அது அதன் விசாரத்தினால் நிவிர்த்தியாம். மனனத்தினால் பிரமேயத்தினசம்பாவனை நிவிர்த்தியாம்; சீவபிரஹ்மங்களின் ஏகத்வம் வேதாந்தத்தின் பிரமேயம் என்பர்; அவ்வேகத்வம் சத்தியமோ! அல்லது, சீவபிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமோ என்றிவ்வாறுளதாகுஞ் சமூசயம் பிரமேய வசம் பாவனை யெனப்படும்; அது மனனத்தினால் நிவிர்த்தியாம். விபரீதபாவனை நிதித்தியாசனத்தினால் நிவிர்த்தியாம். இவ்வாற்றால், பிரதம சிரவணமோ ஞானவாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூப சிரவணமும், மனன நிதித்தியாசனங்களும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளை நிவிர்த்திக்கும்வாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். இவ்வாறு பிரமாணகத, பிரமேயகத வசம்பாவனைகள் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களென்று விசாரணாகாந்தீந் கூறியிருப்பதுபோல இவ்வாசிரியர் கூறும்,

“பிரஹ்மமல நானென்கை யஞ்ஞானம்
நானப் பிரஹ்மமோ வலனோவென் றிடலையம்” —

என்று வேதாந்தரூபமானியுந் கூறியிருப்பதுபோல, — “பிரமபாவணையை மூடிப் பேதங்காட் டுவதஞ் ஞானங், குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்” என்று முற்செய்யுளின் கூறியிருப்பதால், “தத்துவ வதுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்டல்” என்பதற்கு பிரஹ்மாகாரவிருத்தியை வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி ஆவிர்த்தி செய்வா நிற்பது சிரவணமாமென்று வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தை உரைசெய்யப்பட்டது. வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி பிரஹ்மாகார விருத்தியுண்டாகா நிற்கும்; ஆகலான், அடிக்கடி வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தினாலேயே அஞ்ஞானப் பிரதிபந்தம் நிவிர்த்தியாம். நிதித்தியாசனத்தின்

பரிபாகாவஸ்தையைத்தானே சமாதி யென்பாராகலின், சமாதியும் நிதித் தியாசனத்தில் அந்தர்ப்பாவம் : வேறு சாதனமன்று. கடாகாரமான அந்தக்கா ணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியைக் கடாதுபவ மென்பது போலப் பிரஹ்மா காரமான அந்தக்காணத்தி னபரோட்ச விருத்தியை இங்கே, “தத்துவ வநுபோகம்” என்றார்.

“தொக்க பிறவித் திரள்கடொறுந் தொடர்ந்து வந்த வாதனை தான், மிக்க கால யோகத்தின் பழக்கத் தல்லால் விடாது” —என்று,

வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுபற்றி, “நித்தமீப் படிசேய் தக்கா னீர் வாணம் பெறுவாய் நீயே.” —என்றார். (கஉ)

[ஞானத்திற்றுப் பிரதிபந்தங்களை அஞ்ஞானிகளின் சொருபமும், அவைகளின் விரோதிகளை சிவனுதிகளின் சொருபமங்கூறி “நித்தமீப் படிசேய் தக்கா னீர்வாணம் பெறுவாய் நீயே” என்று முந்செய்யுளில் அருளிச்சேய் தமையால் பிரதிபந்த நிவீர்த்தியின்பொருட்டுச் சிவனுதிகள் சடபரதாதியர்போல மாண பரியந்தம் வேண்டுங்கொல் என வருமாசங்கையைத் தொலைத் தற்கு அவை அதுஷ்டிக்துங் காலவளவை கூறுகின்றார்.]

எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால் அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா ரித்தமும் வெளிபோற் பற்று ஞேயமாத் திரமாய்ச் சீவன் முத்தரா னவர்வி தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும். (ககஉ)

இ - ன். எத்தனை நாள் = எவ்வளவு காலம் — ஞாதாவும் = (ஞானத்தின் கர்த்தாவாகிய) அந்தக்காணமும் — ஞானமும் = (பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கா ணத்தின் விருத்திருப) ஞானமும் — உன்பால் இருக்கும் = உன்னிடத்திருக்கு மோ — அத்தனை நாளும் = எவ்வளவு காலமும் — வேண்டும் = (அஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்த விரோதிகளான சிவனுதிகள்) வேண்டும். — அப்பால் = (ஞாநா, ஞானமென்னும் விகற்பங்களிற்று மஹாவாக்கியப் பிரமாண ஜந்ரிய ஞான விஷயமான ஞேயமாத்திரமாக நீ அவசேஷித்த) பின்னர், — ஓர் செயலும் வேண்டா = (சிவனுதி யதுஷ்டானங்களுள்) ஓரதுஷ்டானமும் (உனக்கு) வேண்டுவதில்லை. — ரித்தமும் = நாடோறும் — வெளிபோல் = ஆகாசம் போல — பற்றுஞேயமாத்திரம் ஆய் = அசங்கிதான்மா மாத்திரமாய் — சீவன் முத்தர் ஆனவர் = சீவன் முத்தராயினோர் — விதேக முத்தி பெற்று = (பிராரத்த நாசத் தில்) விதேகமுத்தியடைந்து — என்றும் இருப்பார் = சார்வகாலமும் அது வாயிருப்பார். — எ - று.

இங்கே இது சித்தாந்தம் : — மந்தமென்றும், திடமென்றும் ஞானம் இருவகைத்தாம் ; சமுசயாதி சகிதஞானம் மந்தஞானமென்றும், சமுசயாதி சகிதஞானம் திடஞானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். யாவர்க்குத் திடஞான

முண்டாமோ! அவர்க்குக் கிஞ்சின்மாத் திரமும் கர்த்தவ்யமில்லை. ஓர் போதுற்பந்நமாகும் சமுசயாதிரகித வந்தக்காணத்தின் விருத்திருபஞானமே அவித்தையை நாசம்பண்ணித் தானும் நிவிர்த்தியாய்விடும். நன்றாகக்கண்ட ஆன்மாவின் கண் மீண்டும் பிரார்த்தி யுண்டாகாது. என்னை? பிரார்த்திக்குக் காரணமாகிய அவித்தை ஓர்போது உற்பந்நமாகும் ஞானத்தால் ஸுஷ்டமாய் விடுதலின். பிரார்த்தியும், அவித்தையும் இன்மையின் விருத்தி ஞானத்தி னாவிர்த்திக்கு யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. ஆதலால், “அப்பாலோர் செயலும் வேண்டாம்” — எ - ம்,

“ஞானமுதித் ததன்பின்பைங் கோசங்கட்கு நமைவேறாய் மிகவுமறிந் ததுவே போல, ஞானம்வரு முனுங்கோச மவைக்கு வேறாய் நாமிருந்தோ மென்பதுசித் தித்தலாலும்” — என்று,

இலட்சண விருத்தியிற் கூறியிருப்பதுகொண்டும், தமததுபூதி பலங்கொ ண்டும் “நித்தமும் வெளிபோற் பற்று ஞேயமாத் திரமாய்” என்றுகூறினர்; இதனை யூகித்துணர்க. சீவித்திருக்கிற புகுஷ்டனுக்குக் கர்த்திருத்தவாதி கிலேச எதுவாதலால் பந்தமாய்; அவை நிவிர்த்தியாதலே சீவன் முத்தியாம். எக் காலத்தும், எவ்விடத்தும் ஓர் தேகத்தையும் தானடையாமல் அகண்டை காசப் பிரஹ்மமாத்திரமாயிருப்பதே விதேகமுத்தியாம் என்க. “சீவன் முத் தரா னவர்வி தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும்” — எ - கு, உ - ம், ஈகா கீதை,

“எங்குந் தானாய் யாவையுமாய் நின்றே யொன்று யழிவின்றி யங்க மொன்றின் றறிவேயாய் துண்ணி தாய வருள்வடிவைத் தங்கு ஞான யோகத்தான் முன்பா சரித்துப் பினைவந்தெ னங்க மாண பேரொளியோ டொன்றி யான யடங்கிடுவார்.” — எ - ம்,

“சுத்தனா யொன்று யென்னைக் கூடிந் தொன்மை யோர்க் ளெத்தனை நூறு கோடி கற்பங்க டாஞ்சென் றுலு மெய்த்தக மீளா ரென்றன் விளங்குமெய் யருளா லென்றே யித்தகைத் தெனவே வேத மியம்பிடு மென்று னீசன்.” — எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(ககஉ)

(138) [இவச் சீவன் முத்தர்களின் பேதங் கூறுகின்றார்.]

ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய் வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்டன் ஆனவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின் தானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சொல்வேன். (ககசு)

இ - ன். ஞானம் ஆர் சீவன் முத்தர் = ஞானநிறைந்த சீவன் முத்தர்கள் — நால்வகை ஆவர் = நான்கு பேதமாயிருப்பர்; — கேளாய் = (அப்பேதங்களைச்)

சொல்லக்கேள்.—வானிகர் பிரம வித்து=ஆகாசத்தை யொப்பான பிரஹ்மவித் தெனவும்,—வரன் = வரனெனவும்,—வரியான் = வரியானெனவும்,—வரிட் டன்=வரிட்டெனனவும்—ஆனவர் நாமம் ஆகும்=அச்சீவன் முத்தர்களின் பெயராம்;—அவர்களில்=அந்நால்வர்களுள்ளே—பிரமவித்தின் தானமும்= பிரஹ்மவித்தினுடைய (அதுபவ) வலியையும்,—மற்றை மூவர்=ஏனை மூவ ருடைய — தாரதம்மியமும்=தாரதம்மியத்தையும் — சொல்வேன்=இனிக் கூறுவேன்.—எ - று.

அந்நிய பகிர்முகப் புருஷரைக் கர்மோபாசனைகளை யதுஷ்டிக்கப் பண் ணும்பொருட்டு ஆன்மாவை அசங்கமாகவும், கிரியைகளைத்தையும் மன வாக்குக் காயங்கரி னொசிரிதமாகவும் அறிந்து கர்மோபாசனைகளைப் பிரஹ்ம வித்துச் செய்யாநிற்பதால், “வானிகர் பிரமவித்து” என்றார். “ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை” என்றதானும், “மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுத் தீரால்வேன்” என்றதானும் இந்நால்வரும் ஞானத்திற் ருரதம்மியம் இன் மையரென்றும், விசிராந்தி சுகத்திற் ருரதம்மிய முடையரென்றும் அறிக. ()

[பிரமவித்தீநியல்பு கூறுகின்றி.]

திராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம்
வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன
பாரகா ரியமா, னாலும் பலர்க்குப் கார மாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். (கரு)

இ - ள். தீரர் ஆய்=மனத்தையமுடையராய்,—பிரமவித்து ஆய்= பிரஹ்மஞானிகளாகி—தெளிந்தவர்=(யாமார் என்பது முதலிய கலக்கங்கள்) தெளிந்தோர்—தெளியும் முன்னம்=அப்படித் தெளிதற்கு முன்னே—வாரம் ஆய் இருந்த=உரிமையாக விருந்த—தங்கள்=தங்களுடைய-- * வருணம் ஆச்சிரமம் சொன்ன=வருணச்சிரமங்களைப் பற்றிய சாஸ்திரங்களிற் சொல் லிய கிரியைகள்—பாரகாரியம் ஆனாலும்=கனமான கிரியைகளாயினும்— † பலர்க்கும் உபகாரம் ஆக=(பகிர்முகரான) பலருக்குஞ் சகாயமாகவேண்டி —நேரதாச்செய்வர்=(மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபமின்றிச்) சாஸ்திரோக்தமாகச் செய்யாநிற்பர்;—(அப்படிச் செய்யாநின்றும்) தீர்ந்த நிலைவிடார்=(சுருதிகளாற் சொல்லிய) முடிவான அத்தைத நிச்சயத்தை விடார்கன்—சீவன் முத்தர்=சீவித்திருக்கும்போதே முத்தராயுள்ளோர்.— எ - று.

இங்கே நிச்சயம் எ - று, அதுபவத்தை. ஈசுரனாற் பராக்குகளாகச் சுருஷ்டித்த இந்திரியங்களை, வேகமுள்ள நதிச்சலத்தைத் திருப்பினும்போல அகமுகமாக்சிச் சர்வேந்திரியங்கட்கும் ஆந்தாமான பரமான்மாவைச் சாட் ஆகுபெயர்.

* “வருணமாச்சிரமம்” என்பன அவைகளைப்பற்றிய சாஸ்திரங்கட்கு ஆகுபெயர்.

† “பலர்க்கும்” என்னுமுற்றும்மை விகாரத்தாற் றெருக்கது.

சாத்திரத்திருப்பதால், “தீரர்” எ - ம், யாமார்! ஜகம் எத்தன்மைத்து என் பன முதலிய கலக்கங்கள் கலக்கனீர் * கதகரேணுவாற்போல பிரஹ்மவித்தை யாற் தெளிந்திருத்தலால், “பிரமவித்தாய்த்தெளிந்தவர்” எ - ம், ஆப்த காமராதலாற் தமக்கெனச் செய்யாது லோகசங்கிரகார்த்தம் வருணச்சிரம விதிகளை விதிப்படி செய்வதால், “பலர்க்குப் காரமாக, நேரதாச்சீவன் வர்” எ - ம், சோரநாயகி மனைத்தொழில் செய்யினும் சோரநாயகன் சுகத் தினைவிடாதுபோல அந்நியரைச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்திப்பித்தற்பொ ருட்டுக் கர்மோபாசனைகளைச்செய்யினும் பிரஹ்மாமென்னும் அதுபவம் கூணமும் விடாமையின், “தீர்ந்த நிலைவிடார்” என்றுங் கூறினார். (கரு)

[இதுவுமது.]

காமமா திகள்வந் தாலுங் கணத்திற் போ மனத்திற் பற்றார்
தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சுகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார்
பாமர ரெனக்கான் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார்
ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர். (கரு)

இ - ள். காமம் ஆதிகள் † வந்தாலும்=(பிராரத்தவலியால்) காமமுத லியவை (பிரஹ்மவித்துக்களிடத்து) எழுமாயினும்—(அவை) கணத்தில் போம்=(உடனே திடமான வைராக்கிய முதலிய சுத்தவாசனை பிரயத்தன மின்றி யெழுவதால்) கூணத்தில் நாசமாம்,—மனத்தில்பற்றார்=(அஞ்ஞானி களைப்போல அவைகளை) அந்தக்கரணத்தின்கண் (வாசனையாகப்) பற்றார் கள்,—தாமரை இலைத் தண்ணீர்போல்=தாமரையிலையிற் சலம் (கூடிநின்றும் பற்றாது) போல—சுகத்தொடுங் கூடிவாழ்வார்=(அசங்கசிடான்மா நாமென் னும் அதுபுதிவலியால் அகத்திப்பற்றாமலே) பிரபஞ்சத்தொடுங் கூடிவாழா நிற்பர்,—பாமரர் எனக் காண்பிப்பார்=(கர்மகாண்டத்தையும், உபாசனா காண்டத்தையும் நிச்சேஷமாகவிடுத்து ஞானத்தினாலே முத்தி சம்பாதித் துக்கொண்ட தையியசத்தியிருப்பினும் உலகத்தில் ஞானவாசனையில்லாமற் கர்மோபாசனைகளை யதுஷ்டிக்கும்) மூடசிரோமணிகளைப்போல(த் தம்மைக்) காட்டுவார்,—பண்டிதத்திறமை காட்டார்=(அநேகமதங்களைக் கண்டித்து, அநேக மதங்களை ஸ்தாபிக்கத்தக்க சக்தியுள்ள சர்வஞ்ஞராயிருந்தும் அடக்க முடைமையின்) வித்துவத் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டார்கன்,—ஊமரும் ஆவார்=(சின்மயமாகிய சிவமே இவையாவையுமென்னும் சுழுத்தி மெளநாது பூதியால் விகற்பமெழாமையின்) மெளநருமாயிருப்பார்—உள்ளத்து உவகை ஆம் சீவன்முத்தர்=அந்தக்கரணத்தின்கண் ணிரங்குச திருப்பதியுடையரான சீவன்முத்தர்கள்.—எ - று.

“பாமர ரெனக்கான் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவார்” எ - று, பாகவதத்திற் கூறாநிற்கும் கடபரதரை இலக்கியமாகக்

* கதகரேணு=தேற்றும்பொடி.

† “வந்தாலும்” என்றதன்கணம்மை=எதிர்மறை.

காண்க. “ஊமருமாவார்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியிருப்பதுபோலவே வாசிட்டத்தில் “விவாதமறு மோனத்தோன்” எ - ம்,

“இருப்புழி மெனனஞ் சாந்தி சமமெய்தி யிராகமின்றி” — எ - ம்,

அருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இந்நிரசாலத்திற் கந்தர்வ நகரத்தைப் பார்ப்பவனுக்கு ஓர் போகத்திலும் இச்சையெழுத்துபோல பிரஹ்மஞானிக் கும் மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்த வலியாலல்லது காம முதலியவை யெழுத்தாலல்ல, “காமமா தீகன்வந் தாலும்” என்றார். “காமமாதி” என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இராகம், துவேஷம், சிரத்தை, பயம், இலச்சை, இச்சை முதலியவுங்கொள்க.

“காமமா தீகன் வந்தாலும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“மிகவருகா மாதிகளாம் விகாரமடைந் தும்விண்போன் மிக நொய் தானோ, ரகமெனவின் நிச்செயல்கள் செய்தாலுந் தவிர்ந்தாலு மழுத்த மற்றோர், சகநெறிகள் செய்திடினு மன்னியர்போற் கண்டு குளிர் தன்மை சான்றோர், திகழ்மனது நினைவுமிருந் தஞ்சிறிது மில் லாதோர் சீவன்முத்தர்.” — என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கணத்தின்போம்” எ - கு, உ - ம், திருவள்ளுவர்,

“குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி கணமேயுங் காந்த லரிது.” — என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“மனத்திற் பற்றி” எ - கு, உ - ம், சுவாநுபவத்திருவாகீத,

“காண்பா னுங் காண்பவையைக் காணுமிடத் தேகமதாய்ப் பூண்பனவால் வாதனையும் பூண்டிடுமே - விண்பயிலும் வாசனையைச் சித்தத்தில் வையா ததுமுத்தி யாசிவிதற் கர்த்தமிதே யாம்.” — என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[ஞானிகளின் சரீரவியவகாரத்தில் நியமமில்லை. என்னை? ஞானிகளின் வியவகாரத்திற் அந்ஞானமும், அதன்காரியமான பேதப் பிராந்தியும், அதனுலுளவாகும் இராகத்துவேஷங்களும் இல்லை; மற்றியாதுளதெவின்; — பிராரத்த கர்மசேஷமேயுளது; அதுவே அவர்களின் வியவகாரத்தில் நிமித்தமாம்; அந்நித்தியப் பிராரத்த கர்மம் புருஷபேதத்தால் நாநாப்பிரகாரமாம்; ஆகலின், ஞானிகளின் பிராரத்தகர்ம ஜந்நிய வியவகாரத்திற் நியமமின்றென் னுந் சித்தாந்த பட்சத்தை இங்கே கூறுகின்றோம்.]

பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாகும் ஆதலால் விவகாரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும்

மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார் பூதலம் புரப்பா யைம் புகுந்துண்பார் சீவன் முத்தர். (கௌ)

இ - ள். பேதகர்மத்தால் வந்த = (கீரைவிற்ற தானியம்போலப்) பேதமான (சஞ்சித) கர்மத்தினாலுண்டான — பிராரத்தம் = பிராரத்த கர்மமும் — நாநா ஆகும் = நாநாப்பிரகாரமாம்; — ஆதலால், — விவகாரங்கள் அவர் அவர்க்கு ஆவ ஆகும் = வியவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப் (பிராரத்தத்திற்குத்) தக்கன வாகப் பொருந்துவன பொருந்தும். — மாதவம் செயினும் செய்வார் = பெருமை பொருந்தின தவத்தைச் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், — வாணிபம் செயினும் செய்வார் = வியாபாரஞ் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், — பூதலம் புரப்பார் = பூமியைப் (புரப்பினும்) புரப்பார், — ஐயம் புகுந்து உண்பார் = பிச்சைபுகுந்து (உண்ணினும்) உண்பார் — சீவன் முத்தர் = சீவன் முத்தர்கள். — எ - று.

“மாதவந் செயினுந் செய்வார் வாணிபந் செயினுந் செய்வார்” என்பதனால், தவச முதலியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாநிற்பது வேத ஆஞ்ஞானியுல்ல, தனது இச்சையினுற் பிரவிர்த்தியாநிற்பன் என்றறிக. யாவர்க்குப் பிச்சைமாத்திரத்திற் கேதுவாகப் பிராரத்த மிருக்குமோ! அவர்க்கே ஞானமுண்டாம்: அதிக வியவகாரத்திற் கேதுவாக யாவர்க்குப் பிராரத்த மிருக்குமோ! அவர்க்கு ஞானமுண்டாகாது; ஆகலான், பிச்சையுண்டன் முதலிய வியவகாரத்தினும் அதிக வியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது; யாவர்க்கு அதிகப் பிரவிர்த்தியுண்டாமோ! அவர் ஞானியல்லவென்று சிவர் சங்கை பண்ணு நிற்பர்; அச்சங்கை கூடாது. என்னை? யாக்நுவல்கியர், ஜனகாதீயர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்; இவர்களில், சபாவிஜயத்தினுற் மனசங்கிரக வியவகாரம் யாக்குவல்கியருக்கும், இராச்சியபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்குஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டகிரந்தத்தில், அநேக ஞானிகட்கு வியவகாரம் நாநாப்பிரகாரமாகச் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆதலால், ஞானியினுடைய பிரவிர்த்திக்கு அல்லது, நிவிர்த்திக்கு நியமமில்லை. எப்படியும் யாக்குவல்கியர் சபாவிஜயத்திற்குப் பின்னர் வித்துவத் சந்நியாசரூபமான நிவிர்த்தியைத் தானே அடைந்தனர்: பிரவிர்த்தியில் வைராக்கியத்திற் கேதுவான நாநாவித தோஷங்களைக் கூறினர்; அப்படியாயினும் யாக்குவல்கியர்க்கு வித்துவத் சந்நியாசத்திற்கு முன்னம் ஞானம் இல்லை யென்று சொல்வது கூடாது: ஞானமோ முன்னம் இருந்தது. ஆயினும், வித்துவத் சந்நியாசத்திற்கு முன்னே சீவன் முத்தியின் ஆந்தமடையப் படவில்லை. ஆதலால், சீவன் முத்தியின் ஆந்தத்தின்பொருட்டுச் சர்வசங்கிரகங்களையுந் தியாகஞ்செய்தனர். யாக்குவல்கியர்க்குப் பிராரத்தஞ் ஸலகாலம் அதிக போகத்திற்கேதுவாகவும், பிற்காலம் நியூனபோகத்திற் கேதுவாகவும் இருந்தது. ஆகலின், முன்னே யாக்குவல்கியர்க்கு வைராக்கியமின்றி அதிக போகமும், பின்னே வைராக்கியத்தினுற் சர்வபோகங்களின் தியாகமுமுண்டாயிருந்தது. ஜனகர்க்குப் பிராரத்தம் மரணபரியந்தம் இராச்சியபார முதலிய அதிக போகத்திற்கே ஏதுவாக இருந்தது; ஆதலால், சதாத்தியாகமில்லாமலே இருந்தது: போகங்களில் வைராக்கியமு முண்டாகவில்லை. வாமதே

வாதிகளின் பிராரத்தம் நியூனபோகத்திற் கேதுவாகவிருந்தது; அவர்கட்குச் சதாபோகத்தில் வைராக்கியத்தினால் பிரவிர்த்தி இல்லையென்றே சொல்லியிருக்கின்றது. வாசிட்டத்தில், சிகித்துவகனுக்கு ஞானத்திற்குப்பின்னே அதிகப்பிரவிர்த்தி யுண்டாயிருந்ததென்னும் பிரசங்கமுமுண்டு; இவ்வாற்றால், நாநாப்பிரகாரமான வில்ட்சண வியவகாரம் ஞானிகட்குச் சொல்லியிருக்கின்றது; அவர்களனைவருக்கும் ஞானம் சமானமே; அதனது பலமான மோட்சமும் அப்படியே; பிராரத்தபேதத்தால் வியவகார மாத்திரம் பேதம் என்றிக. (கௌ)

[இவ்வாறு ஜீவன் முத்தர்கீது நாநாவியவகாரம் உண்டென்றல், அத்தூரவிகளினும் அவர்களிடத்து விசேஷம் என்னையோ என வரும் ஆசங்கையைப்பற்றி அவர்களிடத்துள்ள விசேஷங்களைக் கூறுகின்றார்.]

சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்முன்
நின்றது புசிப்பார் வெய்யி னிலவாய்வின் விழுது வீழ்ந்து
பொன்றின் சவம்வாழ்ந் தாலும் புதுமையா வென்றும் பாரார்
நன்றுதீ தென்றார் சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர். (கூடி)

இ - ன். சென்றது கருதார் = (பிரபஞ்சத்தில் மித்தியா புத்தியால் செல்காலத்திற்) போனதைப்பற்றி நினையார்கள், — நானோ சேர்வது நினை யார் = வருகாலத்தில் இனி வாராநிற்பதைப்பற்றியும் நினையார்கள், — கண் முன் நின்றது புசிப்பார் = (நிகழ்காலத்தில்) கண்முன்னே (பிராரத்தவலியால் வந்து) நிற்கிற போகங்களைப் புசியா நிற்பர்கள், — வெய்யில் நிலவாய் = சூரிய கிரணமான வெய்யிலானது சந்திரகிரணமான நிலைவப்போலச் சீதளமாகி — வின் விழுது வீழ்ந்து = (ஆலவிருட்சத்திற்போல) ஆகாசத்தினின்றும் விழு துகளிறங்கி — பொன்றினசுவம் வாழ்ந்தாலும் = மரித்துப்போன பிரேதம் பின் சிவித்ததானாலும் — புதுமையா ஒன்றும் பாரார் = ஆச்சரியமாக வென்றையும் நாடார்கள், — நன்று தீது என்னார் = (ஒன்றை இது) நன்றென்றும், (மற் றொன்றை) இது தீதென்றுஞ் சொல்வார்கள் — சாட்சி நடுவான = சாட்சியாய் (த் திரிபுடியின்) நடுவான = சீவன் முத்தர் = சீவன் முத்தர்கள். — ஏ = து.

“புதுமையா வோன்றும் பாராள்” எ - து,

“இதுவெனத்தீதானறிய வெல்லாஞ்சுந் சொரூபமில்வண்ணம்
பலசத்தியிலகும்” —

என்னும் அநுபந்தியால். “நன்றுநீ தென்னார்” எ - து

“செப்புநா மத்தா லுணமைபா லெல்லாத் திகழ்வுமா தேவனை யாகி, விப்படி யறிந்த ஞானிகைக் கொள்வா னெத்தையன் றென வெத்தை விடுவான்.”—

என்னுள் சுருதியால் எனக்காண்க. “நடுவான சீவன்முத்தர்” எ - கு, முன்னைய மூன்று பூமிக்கும், பின்னைய மூன்று பூமிக்கும் மத்தியமான சத்வா

பத்தியென்னும் நான்காம் பூமியினை யுடைய சேவன் முத்தர் என்று பொரு
ளுரைப்பினும் அமையும்; அமையுமாறு,

“முன்னிலங்க னேறியழு வருமப்பி யாசுகளா முத்தரல்லர், பின்
நிலங்கள் வான்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சேவன்முத்தர் பேதமா
குஞ், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமனித்தாம்” —என்
னும்,

இரண்டாம் படலத்து கருசு - ம் செய்யுளாலறிக.

“சென்றது கருநாதி நாளாகி சேர்வது நினையா கண்பு வின்றது புசிப்
பார்” எ - று, உ - ம், வாசிபட்டம்,

“வானேஞ் கதிரிவி நாளியற்றும் வாறென்ன வந்து வந்து, தானேதான் றியதொழிலைப் பற்றின்றிச் செய்து மெனச் சனக நெண்ணித், தீனைய வருகாலஞ் செல்கால மிமையளவுஞ் சிந்தை செய்பா, னானேறு நிகழ்காலத் தோரிமைப்பி னகைதலோ டிலாவ லுற்றான்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

[“தீராய்” என்னும் கூடு - ம் செய்யுட்டொடங்கி, “சென்றது” என்னும் கூடி - ம் செய்யுள்வரையும், பிரஹ்மவித்துக்கள் வியல்பு கூறி இவ் ஏனைய மூவரின் தாரதம்மியமான வியல்பு கூறுகின்றும்.]

பின்னேயும் வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகம்
தன்னையும் திருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தந் தானய்
உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா னுணர்பவன் வரியா னாகும்
ஆன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன் வரிட்ட னாமே. (கூக)

இ - ன். பின்னை மூவரில்=(வரன், வரியான், வரிட்டன் என்னும்) ஏனைய மூவர்களில்—இரண்டு பேர்களும்=(வரன், வரியான் என்னும்) இருபொருந்தி யிருப்பார்கள்.—தேகசஞ்சார நிமித்தம்=தேகஸ்திதி (க் கின்றி யெனவொரு பிடிசை முதலியவற்றின்) பொருட்டு—தான் ஆம் உன்னுவோன் பவன்—வரன்=வரனாகும்.—வேற்றோரால்=(சமீபத்திலுள்ள) அந்நியரான சீடர் முதலியோரால்—உணர்பவன்=அந்நியர் நிற்பவன்—வரியான் ஆகும்—வரியானும்.—அன்னியர் தம்மால் தன்னால்=அந்நியராலும் தன்னாலும்—அந்நியரான வரிட்டன் ஆம்=அந்நியராவன் வரிட்டனாகும்.—எ - று.

“குரண்டு பேர்களுக்கு சமாதானம் யோகந், தன்னையுந் நிரூபணம்” என்பதனால், வாரிட்டன் சமாதானத்தின் விருப்பமென்பது அருத்தாபத்தினால்.

[பிரஹ்மவித்துக்கள் வியவகாரத்தில் அந்நான்கு கோப்பாயிருந்தலின், அவர்கட்குப் பிறவா நேறியுமா நேதோ? வேறுகடவுக்கு விடையாக அவ்விருவர்க்குமுள்ள கரீத் திருத்வ நாரதம்மியங் கூறுகின்றார்.]

பிரமஞ் சூனிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால் திரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்றால் பரவமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நாலும் விரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார். (க0க)

இ - ன். பிரமஞ் சூனிகளும் = பிரஹ்ம வித்துக்களும் = கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால் = (ஐந்தேவதுவான அவித்தை, காம) கர்மங்களுையுடைய அறிவீனரைப்போலவே (பிராரத்தத்திற்குத்தக்க பிரபஞ்ச வியவகாரங்களை யுடையர்களாய்ச்) சிவித்தால் = திரம் உறும் அஞ்ஞானம் போய் = (கடத்தற் கரிய) வலிபொருந்திய அவித்தை, (காம, கர்மங்கள்) ஒழிந்து = செனியாத வழி = மீண்டு பிறவாதிருத்தற்குக் காரணம் = ஏது என்றால் = யாதென்று கேட்பாயாகில், = பரவும் ஆகாசம் = (வாயுவாதி பூதபௌதிகங்க ளனைத்திலும்) விரிந்திருக்கும் ஆகாசமானது = ஒன்றில் பற்றாது = ஒன்றிலுஞ் சம்பந்தியாமல் = மற்றை நாலும் = ஏனைய (வாயுவாதி) நான்கு பூதங்களும் = விரவின தோடும் கூடும்விதம் = தம்மோடு கலவாநிற்கும் பதார்த்தங்களோடுஞ் சம்பந்தியாநிற்குஞ் செயல்போல = இருவோரும் ஆவார் = ஞானி, அஞ்ஞானிகள் இருவரும் ஆவர்கள். — எ - று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண் வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை சம்பூர்ணமான வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆகிரிதமாகப் பிரதிதியாகின்றன. ஆன்மாவின் கண் வியவகார சகிதமான தேகாதிகளின் சம்பந்தம் இல்லையென்னும் புத்தியோடுகூடிச் சகல வியவகாரங்களையும் ஞானி செய்கின்றனன்; இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; இஃதனால் பிரஹ்மவித்து பிரபஞ்ச வியவகாரங்க ளுடையனாக அந்நியருக்குத் தோற்றினும், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல அசங்கமாக அறிந்து பிராரத்தவலியாற் பிரபஞ்ச வியவகாரங்களைச் செய்தலால் ஐந்தேவதுவான அவித்தை காம கர்மங்களொழிந்து முத்தியடையா நிற்பனென்றறிக. (க0க)

(139) [நகராசேவையால் அதிர்ஷ்டபலமாத்திரமுதாம் : தருசேவையால் * அதிர்ஷ்டபலம் + திர்ஷ்டபலம் இரண்டு முனவாம்; ஆகலின், முழக்கங்கள் நகரணப் பார்க்கியுங் தருவிவிடத்து அதிகமாகப் பக்திசெய்து ஜநநிவிர்த்தி யுபாயம் பெறவேண்டு மாகலான், சீவன் முத்தர்களின் மகிமையை இங்கே கூறுகின்றார்.]

சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய நெடுமா லான மூவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம

* அதிர்ஷ்டபலம் = புண்ணியம். † திர்ஷ்டபலம் = உபதேசம்.

பாவன மாண ரென்று பழமறை முழங்கு மிப்பால் மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விதேகமுத் தியுரீ கேளாய். (க0உ)

இ - ன். சீவன் முத்தரை சேவித்தோர் = ஜீவன் முத்தர்களைச் சேவித்தவர்கள் = சிவன் அயன் நெடுமால் ஆன மூவரும் = அரன், அயன், அரி என்னும் மூவரும் = மகிழ = சந்தோஷிக்க = நோன்பு முழுவதும் செய்து = (கிருச்சிர சாந்தராயணமுதலிய) தவங்களனைத்தையும் குறைவறச்செய்து = சன்ம பாவனம் ஆனார் என்று = ஐந்த பரிசுத்தமானவர்களாமென்று = பழமறை முழங்கும் = அநாதியான வேதங்கள் பிரதிபாதி யாநிற்கும். — இப்பால் = இனி = மேவரும் சீவன் முத்தர் = பொருந்துதற்கரிய சீவன் முத்தர் = (அடையாநிற்கும்) = விதேகமுத்தியும் = விதேக கைவல்யத்தையும் = நீ கேளாய் = நீ கேட்பாயாக. — எ - று.

ஐந்தம் மலமாகலின், அதனது நிவிர்த்தியைப் “பாவநம்” என்றார். “துவத்துவங் கடுய்மைசெய்து” என்றற் போல. “சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“போற்ற வணங்கப் பூசிக்கப் புகழ வருந்திப் போய்க்காண, வாற்ற வுரியோ நெவனவன் வன்பிறவி யறுப்போர்க் கனவாதஞ், சாற்று மகத்தாற் றீர்த்தத்தாற் றவத்தாற் றுனத் தாற்சிட்டா, ஆற்ற வறிவாற் பிறவிபறுத் துயர்ந்தோன் பத்தி தரும்பயனே.” — என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“மூவரு மகிழ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“அதுலமா தவனோ ரங்கைரீ ருணவா யரிமகி முருந்தவம் புரிந்தான்” — என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பழமறை முழங்கும்” எ - று, சசிவரணபோதம், முத்திகண்ட முதலிய சுருதியை. (க0உ)

(140)

[கண்மந்திரயவொழிபுகூறல்.]

பஞ்சினை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம் சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்சுட்டு வெண்ணீ ருக்கும் கஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும் விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையது பவித்தைத் தீரும். (க0உ)

இ - ன். பஞ்சினை = பருத்திப்பஞ்சு முதலியவற்றை = ஊழித் தீப்போல் = வடவாமுகாக்கினி சார்த்தால் எப்படி யெரித்து நீறெழிப் பண்ணுமோ அதுபோல = பலசன்ம விவிதவித்து ஆம் = அநேகவித ஐந்தங்கட்கு நானாவித

பீஜங்களாகிய—சஞ்சிதம் எல்லாம்=சஞ்சிதகர்மங்க ளுனைத்தையும்—ஞானத் தழல்=ஞானாக்கினியானது—சுட்டு வெண்ணீறு ஆக்கும்=எரித்துப் பஸ்மமாகப் பண்ணும்:—ஆகாமியம் தான்=ஆகாமிய கர்மமானது — கிஞ்சித்=அற்பமும்—கிட்டாமல்=சம்பந்தியாமல்— விட்டுப்போகும்=விட்டுப்போம்:—விஞ்சின=சேஷமான—பிராரத்தத்தின் வினை=பிராரத்த கர்மமானது—அதுபலித்துத் தீரும்=அதுபலித்துத் தொலையும்.—எ - று.

சஞ்சிதம், ஆகாமியம், பிராரத்தம் என்று கர்மங்கள் மூவகையாம்; அவற்றுள், சென்ற ஜநங்களிற் செய்து பலத்தை ஆரம்பம் பண்ணுமலிருக்கிற கர்மம் சஞ்சிதமென்றும், இனி வரப்போகிற கர்மம் ஆகாமிய மென்றும், சென்ற ஜநங்களிற்செய்து வர்த்தமான ஜநத்திற் கேதுவாயுள்ள கர்மம் பிராரத்த கர்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தீயினால் நாசமாகும். ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்ணே கர்த்திருந்வாதி பிராந்தியில்லையாதலால், அவனுக்கு ஆகாமிய கர்மத்தின் சம்பந்தமில்லை. எப்பிராரத்தகர்மம் ஞானியின் சரீரத்தை ஆரம்பித்ததோ! அப்பிராரத்த கர்மமே சரீர ஸ்திதிக்கேதுவான பிட்சை முதலியவற்றிற் பிரவிர்த்திப்பியா நிற்கும்: பிராரத்த கர்மம் அதுபலியாமல் நாசமாகாது.

(141) சஞ்சிதாகாமிய கர்மங்களைப்போல ஞானிக்குப் பிராரத்தகர்மமு மிராதாதலால் போஜனாதிப் பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப் பொருந்தாதென்று ஒரோவிடத்திற் கூறப்படும்; அதற்கப்பிராயம்; ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆன்மாவில் கர்மம், அதனது பயன் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை; இதனால், ஆன்மாவில் சகல கர்மங்களின் நிஷேதவதிப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தையும் நிஷேதித் திருக்கின்றது. ஞானத்திற்குப் பூருவஞ் செய்யப்பட்ட பிராரத்த போகம் ஞானியின் சரீரத்திற் குண்டாகாதென்னு மபிப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தை நிஷேதித்ததல்ல; ஆதலால், “விதீசன பிராரத்தத்தின் வினையதுபலித்துத் தீரும்” என்றார்.

(142) இதனால் ஓர் சங்கை யுண்டாகாநின்றது; அது எங்கே ஓர் கர்மமானது நாநா சரீரங்களை யாரம்பிக்கிறதாயிருக்குமோ! அங்கே அப்படிப்பட்ட கர்மத்தினாலுண்டான பிரதம சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டாமேல், அந்த ஞானிக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தியு முண்டாதல் வேண்டும். என்னை? பலத்தை யாதொன்றாரம்பித்ததோ! அது பிராரத்த மெனப்படும்; அஃதுபலியாமல் நாசமாகாது. அநேக சரீரத்திற்கேதுவான ஓர் கர்மமானது யாதொரு பிரதம சரீரத்தை யுண்டாக்கின்றே அதில் ஞானமுண்டாயிற்று; ஞானத்தின் பின்னர் அக்கர்மத்தின் பயனாக அந்நிய சரீரம் சேஷமாக விருக்கின்றதாகலான் ஞானிக்கும் அந்நிய சரீரப்பிராப்தி யுண்டாதல் வேண்டும். பிராரத்தகர்மத்தின் பயனாக எவ்வளவு சரீரமுண்டாகுமோ அவ்வளவு சரீரம் ஞானிக்குண்டாகும்: பிராரத்த போகத்தினும் அதிகமாக வுண்டாகாது. ஆதலால், ஞானமும் சபலமாமென்னின்? அது கூடாது. என்னை? ஞானியினுடைய பிராணன் அந்நியலோகத்தில் அல்லது, இந்த லோகத்தில், அந்நிய சரீரத்திற் செல்லாது. பீனையோ வெவின்? அந்த ஸ்தானத்தி

லேயே அந்தக்கரணம், இந்திரியம் இவைகளோடுகூட லீனமாமென்று வேதமுரசறையாநின்றது. பிராணன் செல்லாமல் அந்நிய சரீரத்தின் பிராப்தி கூடாதாதலால், ஞானிக்குப் பிராரத்த சேஷத்தால் வேறே சரீரமுண்டாகாநிற்குமென்று சொல்லுதல் கூடாது. மற்றென்னெவின்? எங்கே அநேக சரீரத்தி னாரம்பகமாக ஓர் கருமயிருக்குமோ அங்கே அந்தமான சரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாகும்: பூருவ சரீரங்களில் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. என்னை? அநேக சரீரங்களி னாரம்பகமான பிராரத்தமே ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாகும். விஷயாசக்தி, பிரஞ்ஞாமந்தம், பேதவாதி வசனத்தில் விசுவாசம் ஆகிய இவை ஞானத்திற்கு எப்படிப் பிரதிபந்தகமோ அப்படி விலட்சணமான பிராரத்தமும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாகும்; எங்கே ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமிருந்து ஞானசாதனமான சிவனான ஞானிக்குமோ அங்கே பிரதிபந்தகம் நிவர்த்தியாமாயின் பிரதம ஜநத்திற்செய்த சிவனானது அங்கே பிரதிபந்தகம் கர்ப்பத்தின் கண்ணேயே ஞான முண்டாயிற்று; ஆதலால், ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்நிய சரீர சம்பந்த முண்டாகாதென்றாக.

(143) [ஞானியை இகழாமல் பூஜிக்கவேண்டு மென்பதற்குக் காரணங் கூறுகின்றார்.]

பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட் செய்யுங் கர்மம் மறுமையிற் றொடர்ந்தி டாமல் மாண்டுபோம் வழியே தென்றால் சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வார் அறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாங் கைக்கொள் வாரே. (க0ச)

இ - ள். பொறுமையால் = *திதிட்சையால் — பிராரத்தத்தை=பிராரத்த பயனான சுகதுக்கானிகளை—மறுமையில்=சீவன் முத்திந்தசையில்—புசிக்கும் நாள்=அதுபலிக்குங் காலையில்—செய்யும் கர்மம்=சீவன் முத்தர் (சரீராதிகளாற்) செய்யா நிற்கும் (புண்ணிய பாவரூபமான) கர்மங்கள்—தொடர்ந்திடாமல்=அவரைத் தொடராமல்—மாண்டுபோம் வழி=இறந்து போகு மார்க்கம்—ஏது என்றால்=யாதென்று சங்கிக்கில்,—சிறியவர் இகழ்ந்து=அறிவின்மையோர் (தோஷ இருஷ்டியால்) நிந்தித்து—ஞானி செய்த பாவத்தை=அச்சீவன் முத்தர் தேகத்தினுற்செய்த பாவங்களை—கொள்வார்=ஏற்றுக்கொள்ளுவார்:—அறிவுளோர்=அறிவுடையோர்—அறிந்து பூசித்து= (“பிரஹ்மவித்து பிரஹ்மமே” என்னும் சுருதி வாக்கின்படி ஞானியைப்

* திதிட்சை=சுகதுக்கங்களை ஒப்பக்காண்டல்,

பிரஹ்ம சொருபமென்று அறிந்து (மனவாக்குக் காயங்களால்) ஆரதித்தி—
அறம் எலாம்=புண்ணியங்க ளனைத்தையும் — கைக்கொள்வார்=ஏற்றுக்
கொள்ளுவார்.—எ - று.

சீவன்முத்தர்க்கு மறுபிறப்பின்றென்று வேதம் முரசறைதலின்,
“மறுமை” என்றதைச் சீவன்முத்தித் தகை என்றும். (க0ச)

(144) [இனி விதேகமுத்தியீ வியல்பு கூறல்.]

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ ராகும்
பெரியதூ லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழுமந் நேரம்
உரியசூக் குமச ரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல்
தூரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. (க0ரு)

இ - ன். அரிய=தூர்லபமான—மெய்ஞ்ஞானத் தீயால்=தத்துவ ஞான
மாகிய அக்கினியால்—அவித்தை ஆம் உடல்=அவித்தையாகிய காரண
தேகம்—நீறு ஆகும்=வெந்து நீராய்விடும்.—பெரிய தூலமும்=கனமான
தூலதேகமும்.—†காலத்தால்=அதற்கு நியமித்தகாலத்தில்—பிணம் ஆகி
விழும்=சவமாய் வீழாநிற்கும்.—அந்நேரம்=அப்பொழுது—உரிய சூக்கும
சரீரம்=உரிமையாகிய சூட்சுமதேகமானது—உலை இரும்பு உண்ட நீர்
போல்=கொல்லுலையில் (காய்ந்த) இரும்புண்ட நீர்போல்—தூரியம் ஆய்=
தூரியமாயும்,—விபு ஆய்=பூரணமாயும் — நின்ற=(என்றும்) நிற்கின்ற—
சொருபத்தில்=சொருபத்தின்கண்ணே — இறந்து போம்=லீனமாம்.—
எ - று.

“காலத்தால்” எ - து, உருபு மயக்கம். “உரிய” எ - து, தூலதேகங்
களைப்போல விக்ந்தேகமும் அநேகமாய் வந்து வந்து நாசமாவன வன்
மையை. “உலையிரும் புண்ட நீர்போல்” எ - து, மீண்டு ஐரியாமைக்கு
உவமானம். தூல, சூட்சும, காரண தேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ,
தைஜஸ், பிராஞ்ஞர்க்குச் சாட்சியாய் நான்காம் பொருளாதலால் சொருபம்
“தூரியம்.” தேசகால வஸ்துக்களைக் கடந்த பொருளாதலால், “விபு.” ஞானி
யினுடைய பிராணன் வெளியிற் கமனமாகாதென்னும் சுருதியால் “சொரு
பத்தி லிறந்துபோம்” என்றார். (க0ரு)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாதி போனாற் ககனமொன் றுனாற் போல
உடலெனு முபாதி போன வுத்தாஞ் சீவன் முத்தர்
அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படி திகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும். (க0க)

இ - ன். கடம் எனும் உபாதிபோனால்=கடமாகிய உபாதியானது
அபர்வமாயின்,—ககனம் ஒன்று ஆனால் போல=கடாகாசமானது (மகா

† காலம்=பிராரத்தபோகாந்தரம்.

காசத்தோடு) ஏகமாவதுபோல — உடல் எனும் உபாதி=சரீர (த்திரைய)
மாகிய வுபாதிகள் —போன உத்தரம்=நீங்கின உத்தரட்சணம்—சீவன் முத்
தர்=சீவன்முத்தர்கள்—அடி முடி நடுவும் இன்றி=ஆதியும், அந்தமும், மத்
தியுமில்லாமல்—அகம் புறம் இன்றி=உள்ளும், புறம்புமில்லாமல்—நின்ற
படி திகழ்=(தான்) இருந்தபடியே விளங்காநின்ற—விதேகமுத்தி பதம்
அடைந்து=விதேக கைவல்லியமாகிய பதத்தைப்பெற்று—என்றும் இருப்
பர்=சதா (அவ்வண்ணமே) இருப்பர்.—எ - று.

பூரணமாதலினாலும், அமூர்த்தமாதலினாலும் “அடிமுடி நடுவு மின்றி
யகம்புற மின்றி” என்றார். “நின்றபடி திகழ் விதேக முத்திப் பதம்”
என்றதை,

“சகமாய் நின்றும் புராதனமா மொருமையினிற் பிரியாதாகும்
பூரணசின் மாத்திரமாம் பொருளே சொன்னாய்.”—

என்ற வாசிட்டப் பிரமாணங்கொண்டு யுகித்துணர்க.

(145) ஞானியின் சரீரத்தியாகத்தில் காலதேச ஆசனாதி விசேஷங்
களின் அபேட்சையில்லை. அவன் தேகம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும்
வீழ்க், அல்லது செட்சனாயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க், காசி முதலிய புரித
தேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க், அத்தியந்த மலின தேசத்தில் விழுமாயினும்
வீழ்க், சவவாசனத்தினி ன்றும் விழுமாயினும் வீழ்க், சித்தாசனத்தினி ன்றும்
விழுமாயினும் வீழ்க், சாவதானமாகப் பிரஹ்மசிந்தனை செய்துகொண்டு வீழி
னும் வீழ்க், ரோகவிபாகுலத்தால் ஆகாவென்று புலம்பிக்கொண்டு வீழினும்
வீழ்க், சர்வதா அவன் முத்தமும். என்னை? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்
ஞானம் நிவிர்த்தியாயிற்றே! அக்காலத்திலேயே ஞானி முத்தமும்; அதனால்,
ஞானிக்கு விதேக மோட்சத்தில் தேசகால ஆசனாதிகளி னபேட்சையில்லை.
எப்படி ஞானிக்குத் தேசகாலத்தில் தேசகாலாதிகளி னபேட்சையில்லையோ!
அப்படியே ஞானநிமித்தமான சிவணத்திலும் தேசகாலாதிகளி னபேட்சை
யில்லை.

(146) உபாசகர்க்குத் தேசகாலாதிகளி னபேட்சையுண்டு. எப்படியும்
பீஷ்மாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். பீஷ்மர் உத்த
ராயணமன்றிப் பிராணத்தியாகஞ் செய்யவில்லை; அப்படியாயினும் பீஷ்
மாதியர் அதிகாரி புருஷராதலால், உபாசகர்களின் உபதேச நிமித்தம் அவர்
காலவிசேஷத்தை யபேட்சித்தனர். வசித்த பீஷ்மாதியர் அதிகாரிக ளாத
லாலே அவர்க்கு அநேக ஜன்ம முளவாம். என்னை? அதிகாரி புருஷருக்கு
ஓர் கற்பபரியந்தம் பிராரத்த மிருக்கும்: கற்பத்தி னந்தத்தன்றி விதேக
மோட்சம் உண்டாகாது. கற்பத்தினிடையில் அவர்க்கு இச்சையின் வலி
யால் நாநா சரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும் ஆன்மசொருபத்தின்கண்
அவர்க்கு ஜன்ம மரணப் பிராந்தி யுண்டாவதில்லை. ஆகலின், சீவன் முத்த
ராம்; அவ்வதிகாரி புருஷரின் வியவகார முழுவதும் அந்நியரினுபதேச நிமி
த்தமாம். ஞானியின் வியவகாரத்தில் அந்நியமாக ஓர் நியமமுமில்லை; இவ்

வப்பிராயத்தால், ஞானியின் தேகபாதத்திற்குத் தேசகால் ஆசனதிக ளொன்றுஞ் சொல்லாமல், “பெரியதூ லழங்கா லந்தாப் பிணமாகி வீழும்” என்றார்.

(147) “சூக்குமம் தனது காரண மடையத் தூலமிங் ககன் றதே பென்றார், சூக்குமம் தனது காரணம் விடுத்துத் தூலமொன் றெடுத்ததென் றுணர்வாய்.”—

என்று சுத்தசாதகத்தில் ஸ்ரீ - குமாரதேவசுவாமிகள் அருளிச்செய் திருப்பதால், “பெரியதூ லழங்கா லந்தாப் பிணமாகி வீழும்” என்று இவ் வாசிரியருளிய விதேக கைவல்லியத்தி னிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோ வெனின்;—

“காலமே காரணமாய்க் குடும்ப வாழ்விற் காதலொழித்தறச் செறிந்த காயத் தன்னைச், சாலமிகு தொழிற்பறவைக் கிடமாங் கூட் டைச் சானவியின் கரைவரையிற் றுளே தீர்ந்தான், கோலியொரு சுமைசுமப்பான் குறித்த வெல்லைக் கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற் கும்பை போட்டு, மாலுபற்றென்றின்றிப் பூவி னாற்றம் வானுறல் போற் பரமபத வாழ்வுபெற்றான்.”—எ - ம்,

விகற்ப மிறந்தவராய், நிர்விகாரராய், அபிராமராய், சகலமல விலாசங்களி னாலே யுண்டாயிருக்கிற உபாதி விரிமுத்தராகிய உத்தாலகரானவர், யாதொரு சுகத்திலே இந்நிரனது சுகமும் சமுத்திரத்திற் றிரணம்போல அற்பமாய்விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணியகர்ப்பாந்த சுகங்களுந் தாழ்ந்தன வாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆகியாயும், அண்டபேதங்களால் அந்தமாயுள்ள வாகாசங்களை உதாரத்தில் வைத்திருக்குந் திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரண மாயும், சகலபுனங்களுயுந் தரித்திருக்கிற சபாவத்தை யுடையதாயும், பாக் கியவான்களா லடையத்தக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆந்தமாயும், அந்தமாய் முள்ள வாசாமகோசர பரமசுகத்தை யடைந்து அச்சுகவடிவாயினார்; அவ ருடைய மனம் ஸ்வச்சுருபமான பதத்தை யடைந்தவுடன் அவர் சரீரம் அவ் வரைமீது ஆறுமாதஞ் சூரியகிரணத்தா லுலர்த்தப்பட்டதாய்க் காற்றினு லுண்டாகாநிற்குந் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறு செடிக ளாகிற கைகளால் வாசிக்கத்தக்க நரம்புகளாகிய தந்திகளோடுகூடிய வீணை யாயிற்று. மேற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவத்தில் ஆகா சத்தினின்றும் இறங்கியுற்ற பிராமி முதலிய சப்தமாதர்களுள் சகல தேவர்க ணத்தா லுலர்துள்ள அவ்வுத்தாலகரது கங்காளத்தைச் சீக்கிரத்திலெடுத்துத் தனது மகுடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூடிக்கொண்டனன் என்றும் சர்வஞ்ஞ ரிஷியாகிய ஸ்ரீ-வான்மீகி பகவான் ஞானவாசிட்டத்தில் அருளிச்செய்திருப் பதால் இவ்வாசிரியர் கூறிய விதேககைவல்லிய விலக்கணம் அசங்கதமா காத; அன்றியும் பிரபுலிங்கலீலையிலும்,

“அழிவி லாணை யழிந்தன னென்றுநீ விழியி னான்மிக வெள்ளம்பெ ருக்கினை கழிவி லாதவா காயங் கழிந்ததென் றொழிவி லாம லுளமெலி வார்கள்போல்.”—எ - ம்,

“சச்சி தாநந்த சங்கர னாகவே யச்ச நீங்குபு தன்னை யறிந்தவன் றுச்ச மாந்துயர்த் தோன்மலி யாக்கையை யிச்சி யானதை யானென வெண்ணியே.”—எ - ம்,

“ஒண்ட ரைக்கண் னொடிவி லருளுருக் கொண்ட டுத்த குருவரு ளாற்றன்னைக் கண்ட மெய்த்தவன் காயந்த னையந முண்ட ரெட்டிலை யொப்ப விடுப்பனல்.”—எ - ம்

பிரபுதேவர் அருளிச்செய்திருப்பதாலும் இவர் அருளியது அசங்கத மாகாது. ஸ்ரீ - குமாரதேவசுவாமிகள் சுத்தசாதகத்தில் அருளியதோ! “உவகீதும்வீடே யெவ்வாவிற்றலக நடையே யுயர்ந்தது” என்னும் ஸ்தூலதிருஷ்டி யுடையோர்க்கு முத்தியின்கண் விருப்பமுண்டாக்குவித்தற் பொருட்டேயாம்; அங்நனமன்றிச் சித்தார்தமாமேல், பிரபல சுருதியான வாசிட்டத்திந்து அது விருத்தமாம்; அன்றியும் வாசிட்டத்தில்,

“பற்று முனிவு பயஞ்சுகங்கள் பயிலா னெனினும் பயின்றிடி னுஞ், சொற்ற வெவர்க்கும் பிரமேயந் தொடரா னெனினு நன்பா லர், பெற்ற பிரமே யத்துறினும் பெரிய மனத்தோன் காசியிற்சா, வுற்ற பொழுது நாய்க்கெரிப்போ ருழைசா வுறினு முறும்பதங் கேள்.”—எ - ம்,

“ஞான மடைந்த பொழுதிலிவ னல்வி டற்றோன் மனமிற்ற்தோ னீன மான வகம்பாவப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த மான வீடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ மான மிகுந்த விவனெய்தின் மனிதர் பூசை செயவேண்டும்.”—எ-ம்

கூறியிருப்பதால் தூலதேகம் வீழ்வதும், வீழாமற் போவதும் பந்த மோட்சமல்ல; ஆதலால்,

“சூக்குமந்தனது காரணமடையத் தூலமிங் ககன்றதே பென் றால்”—

என்னும் சுத்தசாதகம் ஸ்தூத்யரீத்தவாதமாம். ஞானவாசிட்டகீ கருத் தின்படியே பூஜ்யபாதரான ஸ்ரீ - சங்கரபகவத் பாதாசாரியரும் விவேக சூடாமணியி லருளிச்செய்திருப்பது காண்க. திருமந்திரத்தில்,

“அந்தமின் ஞானிதன் னாகந் தீயினில்
வெந்திடி னுடேலாம் வெப்புத் தீயினி
னெந்தது நாய்நரி துகரி னுண்ணெரு
வந்துநாய் நரிக்குண வாகும் வையமே.”—எ - ம்,

“எண்ணிலா ஞானி யுடலெரி தாவிடி
லண்ணறங் கோயி லழவிட்ட தாங்கொக்கு
மண்ணின் மழைவிழா வையகம் பஞ்சுமா
மெண்ணரு மன்ன றிழப்பா ராகே.”

“புண்ணிய மாமவர் தம்மைப் புதைப்பது
நண்ணி யனல்போக்கி னுட்டி லழிவாகு
மண்ணி லழியி லலங்கார பங்கமா
மண்ணுல கெல்லா மயங்குமனன் மண்டியே.”—எ - ம்,

“அந்தமில் ஞானி யருளை யடைந்தக்கா
லந்த வுடருன் குகைசெய் திருத்திடிற்
சுந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரு
மந்தமி லின்ப வருள் பெறுவாரே.”—எ - ம்

அருளிச் செய்திருப்பதானும், “பெரியதா லழங்கா லத்தாற் பிண
மாகிவிழும்” என்று இவ்வாசிரியாருளிய விதேக கைவல்லிய விலக்கணம்
அசங்கதமாகாது. “உரியதூக் தமச ரீர ழலையினும் புண்ட நீர்போற் றுரிய
மாய் விபுவாய் நின்ற சோநபத்தி லிறந்து போம்” என்று உலையினும்புண்ட
நீரை உபமானமாகக் காட்டினது இவ்வாறெழும் ஆசங்கையைத் தொலைவித்
தற் பொருட்டேயாமென்க.

(க0சு)

(148) [பிரஹ்மப் பிராப்தியானது கிராமாந்தரப் பிராப்தி
போலல்ல; கண்டசாமீகா நியாயம்போலப் பிராப்திப் பிராப்தி
நியாமென்று சொல்லுகின்றார்.]

சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினு காசம் போலே
ஒல்லையாம் பிரம தூலா லுற்றது போலே தோன்றும்
எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய்.

(க0எ)

இ - ள். சொல்லிய மகனே=“நீ நானேன் றிரண்டிலாமல் நிறைந்த
பூரணமா யெங்கும் நானாகத் தேளிந்த நானம்” என்று முன்னே பிரஹ்மா
துபவங் கூறியமைந்தா—எங்கும் சூழ் வெளி இருக்க=எவ்விடத்தும் நிறைந்
துள்ள ஆகாசம் தானிருந்தபடியே யிருக்க—மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு=
பூமியை அகழ்ந்த பின்னர்—தோன்றும்=(ஆகாசம் பூரணமென்னும் ஞான

மின்மையனுக்கு தூதனமாக அப்போதுண்டானதுபோலத்) தோன்று
கின்ற—கிணற்றின் ஆகாசம்போல=கூபாகாசம்போலும்—ஒல்லையும் பிரஹ்
மம்=ஏற்கெனவே சித்தமாயுள்ள பிரஹ்மம்—தூலால்=(குருவுபதேசத்தா
லும்) சாஸ்திர விசாரத்தாலும்—உற்றதுபோலே தோன்றும்=(அப்போது
தூதனமாக) அடையப்பட்டதுபோலவே தோன்றாநிற்கும்; — (அங்ஙனம்
தோற்றினும் அது வாஸ்தவமன்மையின்) எல்லையில் நாம்=அளவிறந்த
(வியாபகமான பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமாகிய) நாம்—எப்போதும்=இத
ற்கு முன்னும்—ஏகம் என்று=அகண்டைகரசப்பிரஹ்மமேயென்று—இரு
ந்து வாழ்வாய்=இவ்வண்ண மிருந்து வாழ்வாயாக.—எ - று.

“தூலால்” என்னினும்,

“பெரியமாயை காரணமாம், பொருளன்றாயுங் குருவாக்காற்
புகலும் பொருளாய்க் காரணமாய், மருவுமுணர்வார் தன்னுருவை
வழுவாதளிக்கு முணர்வோர்க்கே.”—

என்னும் சுருதியால் குருவுபதேசம் வருவித்தாம். கூவந்தொடற்கு
முன்னும் கூவாகாசம் இருப்பதுபோல விசாரத்திற்கு முன்னும் பிரஹ்மத்வம்
சித்தமாகலின், “எல்லையினு மெப்போது மேகமென்றிருந்து வாழ்வாய்”
என்றார். இவ்வாசிரியர் கூறினவாறே வாசிட்டத்தீல்,

“குருவின்வல்லப விளக்கத்தாற் கண்டன மெனல்வீண் நானு
நீதானுங்கண்ட னபரம்பொருட் பொலிவே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க.

(க0எ)

[கூறிப்போந்த படலத்தின் காரார்த்தத்தைத் தொகுத்து விசேஷித்து
நம்புதற்பொருட்டுச் சபதத்தோடு கூறுகின்றார்.]

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னுஜூர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பினமார் தறிபு மாணிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பெய்யே
ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாதே. (க0அ)

இ - ள். கானல் நீரில்=கானலிற் சலம்போலும்,—கிளிஞ்சில் வெள்
ளியில்=சுத்தியில் இராஜதம்போலும்,—கந்தர்ப்ப நகரில்=கந்தர்வ நகரம்
போலும்,—கனூ ஊரில்=சொப்பன நகரம்போலும்,—வானம் மையில்=ஆகா
சத்தில் நீலநிறம்போலும்,—கயிற்றில் பாம்பில்=இரசவிற் சுர்ப்பம்போ
லும்,—மலடி சேயில்=வந்தியாசுதன்போலும்,—முயலின் கோட்டில்=சச
விஷாணம்போலும்,—பீனம் ஆம்=பருமையான—தறிபுமானில்=தாணு
விற்புருஷன்போலும்—பிரபஞ்சம் எல்லாம்=(அகங்காராகிப்) பிரபஞ்ச
மனைத்தும்—பொய்=மித்தை :—ஞானமே=பிரஞ்ஞானகணப்பிரஹ்மமே—
மெய்=சத்தியம்;—மகனே=மைந்தா—உன்னை=இத்தன்மையான உனது
ஆன்மாவை—நம் ஆணை=நம்மேலாணை—மறந்திடாதே=நீ மறவாதே.—
எ - று.

ஏகாரம் பிரித்துக் கூட்டப்பட்டது. இல் என்னும் கிந்தனுருபு எண்ணுப்பொருடொழங் கூட்டப்பட்டது. சிவோகமென்னும் அதுபூதியினம் றன்னோடொத்தமையின், “நம்மாண” என்றார். “பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே, ஞானமேய்” எ - கு, உ - ம், பட்டினத்துப்பிள்ளையார் திருக் கழமல மும்மணிக்கோவை,

“எந்தைநின்

நிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும்
யாவையு மெனக்குப் பொய்யெனத் தோன்றி
மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை
ஓவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய
சிற்ப விகற்ப மெல்லா மொன்றிற்
றவிராது தடவினர் தமக்குச்
சுவராய்த் தோன்றுந் துணிவுபோன் றனவே.” — என வரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க0அ)

மு த ல ா வ து,
தத்துவவிளக்கப்படலம்
முற்றிற்று.

படலம், க - கீது செய்யுள் - க0அ.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இ ர ண் ட ா வ து,
சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

— ❦ —
[“ஐயம்போ லாந்தையுண்டோ” என்று வாசிட்டத்தும், “ஐயந்தவிர்த்து
நிலைத்தவாசகலு முத்தியருள்பவன் விகிதகுருவாம்” என்று வேதாந்த
சூடாமணியினுங் கூறியிருந்தலால் ஐயமறுப்பது ஆசிரியர்க் கவ
சிய கடமையாகலின் ஈண்டுச் * சந்தேகந் தெளிதற்படலங்
கூறத் தொடங்கினர்.]

சமுசயம் ஓர் விசேஷியத்தில் விருத்தமான இரண்டு விசேஷண ஞான
மாம்; தனதபாவாதி கரணத்தி லவபாசமாவதால் இதனைப்பிரம [ஐ] ம்
என்பர்.

(149) சமுசயரூபப் பிரம [ஐ] மும் பிரமாண சமுசயம், பிரமேய
சமுசயம் என இருவகைத்து. பிரமாண கோசர சந்தேகம் பிரமாண சமுசய
மெனப்படும்; அதனையே பிரமாணகத வசம்பாவனை யென்பர். வேதாந்தவாக்
கியம் அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணே பிரமாணமாகவுண்டோ! இல்
லையோ என்பது பிரமாண சமுசயம்; அதனது நிவிர்த்தி சாரீரகத்தின் பிர
தமாத்தியாயத்தின் படனத்தால் அல்லது, சிரவணத்தாலுளதாம். பிரமேய
சமுசயமும் ஆன்மசமுசய, அநான்ம சமுசயபேதத்தால் இருவகைத்து.
அநான்ம சமுசயம் அநந்தவிதம்; அவற்றை விரிப்பதாற் பயனின்று. ஆன்ம
சமுசயமும் அநேக பிரகாரமாம்; அவை ஆன்மா பிரஹ்மத்தோடு அபின்
னமோ! அல்லது பின்னமோ, அபின்னமாயினும் சர்வதா அபின்னமோ!
அல்லது, மோட்சகாலத்திலே தான் அபின்னமோ, சர்வதா அபின்னமாயி
னும் ஆந்தாதி ஐசுவரியவானோ! ஆந்தாதி ரகிதனோ, ஆந்தாதி ஐசுவரிய
வானாயினும் ஆந்தாதிகள் குணமோ! பிரஹ்மான்மாவின் சொரூபமோ என
இவை முதலாகத் தற்பதார்த்தத்திற்கு அபின்னமான துவம்பதார்த்தத்தில்
அநேக பிரகாரமான சமுசயங்களுளவாம். அப்படியே கேவலம் துவம்பதார்
த்த கோசர சமுசயமும் ஆன்மகோசர சமுசயமேயாம்; அது ஆன்மா தேகாதி
களின் பின்னமோ! பின்னமல்லவோ, பின்னமெனினும் அணுரூபமோ!
மத்திம பரிமாணமோ! விபுப்பரிமாணமோ, விபுப்பரிமாணமெனினும் கர்த்

* “சந்தேகம்” = ஐயம், சமுசயம் என்பன ஒருபொருட் கிளவிகள்.
“தெளிதல்” = நிவிர்த்தி.

தாவோ! அகர்த்தாவோ, அகர்த்தாவெனினும் பரஸ்பரம் பின்னமாக அநேகமோ! அல்லது, ஏகமோ என இவ்வாறு அநேக சமூசயங்கள் கேவலம் துவம்பதார்த்த கோசரமாக வுளவாம். அப்படியே கேவலம் தற்பதார்த்த கோசரமாகவும் அநேக பிரகாரமான சமூசயங்களுள்; அவை ஈசரன் வைகுண்டாதி லோக விசேஷத்தில் வசிக்கும் பரிச்சின்ன அஸ்தபாதாதி அவயவத் தோடு கூடிய சரீரியோ! அல்லது, சரீரம் இன்மையான விபுவோ, சரீரமின்மையான விபுவாயினும் சகத்துக்குப் பரமானுவாதிகளை அபேட்சித்த கர்த்தாவோ! அவைகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவோ, பரமானுவாதிகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவெனினும் கேவலம் கர்த்தாவோ! அபின்ன நிமித்தோபாதானரூப கர்த்தாவெனினும் பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சியாத கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷமுடையனோ! பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சித்த கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷரகிதனோ என இவை முதலிய அநேக பிரகாரமாகத் தற்பதார்த்த கோசர சமூசயமுளவாம்; அச்சமூசயங்கள் யாவும் பிரமேய சமூசயமெனப்படும்; அவைகளின் நிவிர்த்தி மனனத்தினாலுளவாம்; சாரீரகத்தின் ஓரண்டாம் அத்தியாயத்தின் அத்தியயனத்தினால், அல்லது சிவணத்தினால் மனனம் சித்தியாநிற்கும்; அதனால் பிரமேய சமூசயம் நிவிர்த்தியாம்.

ஞானசாதன சமூசயமும், மோட்சசாதன சமூசயமும் பிரமேய சமூசயமாம். என்ன? பிரமாவின் விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர். ஞானசாதன, மோட்ச சாதனங்களும் பிரமாவுக்கு விஷயமாகவின் பிரமேயமாம்; ஆதலால், ஞானசாதன சமூசயமும், மோட்சசாதன சமூசயமும் பிரமேய சமூசயமெனப்படும்; அவைகள் சாரீரகத்தின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். அப்படியே மோட்ச சொரூபத்தின் சமூசயம் பிரமேய சமூசயமேயாம்; அது சாரீரகத்தின் நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். சாரீரகத்தின் நான்காம் அத்தியாயத்திலே முன்னர் சாதன விசாரமும், பின்னர் பல விசாரமும் உள்ளனவாயினும் நான்காம் அத்தியாயத்தில் சாதன விசாரம் எவ்வளவிலுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாயத்தோடுகூட மூன்றாம் அத்தியாயத்தாற் சாதன சமூசயம் நிவிர்த்தியாம்: சேஷமான நான்காம் அத்தியாயத்தால் பல சமூசய நிவிர்த்தியாம். [மோட்சத்தைப் பலம் என்பர்; பலமெனினும் பயனெனினும் ஒக்கும்.] இந்தப்படி விருத்திப்பிரபாகரத்தின் கூறியிருக்கின்றது; இச்சமூசயங்களை இப்படலத்தில் வாராநிற்கும் அவ்வவ்விடங்களில் காட்டுதல்; ஆங்காங்குணர்க.

[இனி நதலிப்புதல்.]

நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம் உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலே பரமசிற் சொரூபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி திரிலை பெறச்சந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் றேனே.

(க)

இ - ள். நரர்=(உலகில்) மதுடர்—குழிபறித்து=குழி தோண்டி—மெள்ள நாட்டிய=மெள்ள அதுந் நிறுத்திய—நெடிய கம்பம்=நீண்ட ஸ்தம்பமானது—உரம் உற=(அசையாமல்) வலியடையும் பொருட்டு—குத்திக் குத்தி=கெட்டித்துக் கெட்டித்து—உறைப்பிக்கும்=பலப்படுத்தாநிற்கும்—உபாயம்போலே=தந்திரம்போலவே(* “தூணுகந நியாயம்” போலேயென்றபடி.)—பரம சிற்சொரூபந் தன்னில்=சர்வோத் கிருஷ்டமான சிதான்ம சொரூபத்தில்—பற்றிய மனோவிருத்தி=(அபேதமாகப்) பொருத்திய (அகண்டாகாரமான) அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி—திரிலைபெற=(அதன்கண்ணே) நிச்சலமாக நிறற்றப்பொருட்டு—சந்தேகம் தெளிதலை=சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தை—மொழிகின்றேன்=இப்போது கூறுகின்றேன்.—எ - று.)

[சீடன் தருவை யநுசரித்திருந்த திறங்கூறுகின்றார்.]

நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன்
மார்க்கட நியாயம் போலே மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மநுச ரித்தான். (உ)

இ - ள். நற்கருத்து உடையோன் ஆகி=சத்துவமான அந்தக் கரணத்தை யுடையவனாய், —(அதனால்) ஞானவான் ஆகி=(பிரஹ்மான்மவயிக்கிய) ஞானமுடையவனாய்—நின்றோன்=நின்ற சீடன்—மார்க்கட நியாயம்போலே=(+“மார்க்கால நியாயம்” போலாது,) † “மர்க்கடநியாயம்” போலவே—மகாபூத விகாரந்தொட்டு=பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமான தூலதேகந்தொடுத்து—நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலை பரியந்தம்=சத்துவ குணமுமிறந்த விதேக கைவல்யம்வரையும்—சொன்ன = உபதேசித்தருளிய—சற்குருவினை விடாமல்=சற்குருவைவிட்டு நீங்காமல்—சந்ததம்=எப்பொழுதும்—§ அநுசரித்தான்=அநுசரித்திருந்தான்.—எ - று.

“தேசார் குருநான் மாணுக்கன் சிறக்க விம்மு வருங்கூடிற்
பாசா தீதப் பரமெய்தும் பன்னாணீங்கா விக் கூட்ட
மேசா வுணர்வைத் தரும்.”—

என்னும் வாசிட்டக் கருத்தின்படியே மாணுக்கன் இங்ஙனம் நின்றனனென்க. “மர்க்கடநியாயம்போல” எ - கு, உ - ம், பட்டினத்துப்பிள்ளையார்,

* “தூணு”=கம்பம். “கநநம்”=புதைத்தல். “நியாயம்”=திருஷ்ட டார்த்தம்.

† “மார்க்கால நியாயம்”=தாய்ப்பூனை தன் குட்டிகள் கிடக்கு மிடத்தைத் தேடித் தானே கௌவியெடுத்துப்போய்க் காப்பாற்றுவதல்.

‡ “மர்க்கடநியாயம்”=குரங்கின்குட்டி தன் ருய்க்குரங்கு எங்கே தாலினும் தான் அதனைவிடாது பற்றியிருத்தல்.

§ அநுசரித்தல்=வழிபடல்.

முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னுலு மையா
புந்தியின் றுறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே. (௫)

இ - ன். மந்திர மூர்த்தி தன்னால் = (உலகில்) மந்திர மூர்த்தியினால்—
மாற்றியபேய் போனாலும் = நீக்கிய பேயானது (உடலிலிட்டு) நீங்கிப்போகி
னும்—எந்திரம் எழுதிக்கட்டி = மந்திர சக்கரம் எழுதிப் (பேய் நீங்கிய அவ்
வுடலிற்) பந்தித்து—இனி வராவகை = மீண்டு மப்பேய் அவ்வுடலில் வந்து
சம்பந்தியா திருக்கும்படி — செய்வார்போல் = செய்பவர்போல — முந்தி—
முன்னரே—உன் உபதேசத்தால் = தேவரீர் அருளிய பிரஹ்மோபதேசத்தால்
—மோகம் போனாலும் = அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தித்ததேனும்—ஐயா = குருவே—
புந்தி நின்று உறைக்க = எனது புத்தியானது (அதுபூதியிற் சலியாமல்) நின்
றமுந்த — இன்னம் = மேலும்—புகலும் விண்ணப்பம் உண்டே = (யான்)
வினவாநிற்கும் விண்ணப்பங்களுள்.—எ - று.

“மோகம்” எ - று, உபலட்சணமாக நின்றலாற் சமுசய, விபரீதங்க
ளுங் கொள்க. (௫)

[பூரவபடலத்தில் உபதேசித்த வாக்கியங்களைப்பற்றித் தனதந்தக்கா
ணத்தில் எழுதிநித்த சந்தேகந் தெளிதற்போருட்டு வினாது.]

ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா
தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும்
சோகமா மனத்திற் கெட்டா சயஞ்சோதி யென்றுஞ் சொன்னீர்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி டரே. (௬)

இ - ன். ஆகமப் பிரமாணத்தால் அறி என்றும் = (நீயே பிரஹ்மமென்
னும்) சுருதிப் பிரமாணத்தால் (உனது நிஜரூபமான பிரஹ்மத்தை நீ) அறிநி
யென்றும்,—எகம் ஆம் பிரமம் = அகண்டைகாசமான பிரஹ்மமானது—வாக்
குக்கு எட்டாது என்றும் = சுருதி வாக்கியத்திற்குக் கோசமாகா தென்றும்,
—இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும் = (உனது) மனதினால் (உன்னை நீயே)
உணர்ந்தியென்றும்,—சோகம் ஆம் மனத்திற்கு = துக்கமயமாகிய மனத்திற்கு
—எட்டா = விஷயமாகாத—சயஞ் சோதி என்றும் = சுயம் பிரகாசரூபமென்
றும்—சொன்னீர் = உபதேசித்தருளினீர்; (இங்ஙனம் உபதேசித்ததால்)—
மோகம் ஆம் இரண்டு சங்கை = மயக்கமாகிய இருவித சந்தேகங்கள்—முளைத்
தன = (எனதந்தக்காணத்தின் கண்ணே) உண்டாயின; — பறித்திடர் =
(அவைகளை) நிவிர்த்தி செய்தருளுவீராக.—எ - று.

“கூசபெறு மிலட்சியாரீந்தந் துவம்பதந் தப்பதங்கட், கசிபத வைக்
கியதீ செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய்.” என்னும் கூச - ம் செய்யுண்
முதல், “கடநீரின் மேகநீர்ப் கண்டவா விரண்டும் பொய்யே, குடவானும்
பெரியவானும் கூடியோன் றுமேப் போது, மிடமான பிரமத் சாட்சி
யிரண்டுமேப் போது மேகம்.” என்னும் அஉ - ம் செய்யுள் வரையும் பூர்வ
படலத்தில் உபதேசித்தருளிய சுருதி வாக்கியங்களால் என்பான், “ஆகமப்

பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா, தேகமாம் பிரம மென்று
மிதயத்தா லுணர்வா யென்றுந், சோகமா மனத்திற் கெட்டா கயஞ்சோதி
யென்றுந் சொன்னீர்” எ - ம், தன்னால் விசேஷித்துத் தெளியக்கூடாமை
யென்றுந் சொன்னீர்” எ - ம், பயிருக்குக் கோரையாதிய களைகளைப் பறித்
தெறியாவிடில் அது, பலத்தைப் பயவாதுபோலச் சந்தேக நிவிர்த்தி செய்
யாதளவில் ஞானமும் சம்சார நிவிர்த்திரூபமான பலத்தைப் பயவாதென்
பான், “இரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்திடர்.” என்றுங் கூறினான்.

இவை பிரமாணகத சந்தேகங்கள். (௬)

(151) [முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மற்றைமுப் பிரமா ணத்தால் வத்துநின் ணாய்கூ டாதே
உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றுத லாலே
குற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம விருக்கை யாலே
இற்றது வாக்குக் கெட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. (௭)

இ - ன். (பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம்) உற்றது ஓர் விடயம் (அன்று)
= நேத்திராதி இந்திரியங்களோடு, சம்பந்திப்பதான (உருவமுதலிய விஷ
யங்களுள்ளே) ஓர் விஷயமுமன்று, —பூதம் (அன்று) = பூதமும் அன்று,—
உபயம் அன்று = உபயமும் அன்று; —ஆதலாலே = ஆதலினாலே—மற்றை
முப்பிரமாணத்தால் = (பிரத்தியட்சம், அதுமானம், உபமானம் என்னும்)
ஏனையமூன்று பிரமாணங்களால்—வத்து நிண்ணயம் கூடாது = பிரஹ்ம நிச்
சயம் (எப்படி) கூடாதோ (அப்படி) —குற்றம் ஆம் குணவிசேடம் = குற்ற
மாகிய குணவிசேஷங்களை—கூடாமல் இருக்கையாலே = (பரமார்த்தமாகச்)
சம்பந்தியா மலிருத்தலினாலே—இற்றது = இத்தன்மைத்தான அப்பிரஹ்ம
மானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும் = (ஆகமப்பிரமாணரூபமான) வாக்
குக்கு விஷயமாகாதென்பதையும்—நீயே அறிவாய்.—எ - று.

“பூதம்” எ - று, அக்கினி, “உபயம்” எ - று, இரண்டு. பிரத்தி
யட்சம், அதுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தப்பத்தி, அதுபலப்தி எனப்
பிரமாணம் அறுவகைத்து. அயரல்

(152) க - வது—அவற்றினர், சாரீவாகரீ பிரத்தியட்சப் பிரமாணம்
ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

உ - வது—கணுதகதமநூநுசாரியர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றே
யங்கீகரிக்கில் திருப்தி வேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தி
யுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அதுமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்
தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையின் ஞானம்,
பிரத்தியட்சப்பிரமாண ஐந்தியமான பிரத்தியட்சஞான மாகலின்றாகலின்
* புத்தபோஜனத்தில் அதுபலித்த திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்த

* புத்தபோஜனம் = முன்னே தான் உண்ட ஆங்கம்.

போஜனத்தின் கண்ணும் அதுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினேன் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தித்தலால் என்க.

௩ - வது—சாங்கிய சாஸ்திர கர்த்தாவாகிய கபிலமதாநுசாரியர் பிரத்தியட்சம், அதுமானம் என்னும் இரண்டேபிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்த வொருவன் பிதா மரணமாயினானை, யதார்த்தஞ் சொல்பவனான ஒருவன் வந்து உன் பிதா மரணமாயினான் என அது கேட்ட புத்திரனுக்குப் பிதாவின் மரண நிச்சயம் பிரத்தியட்சம், அதுமானங்கள் லுண்டாகாமல் சப்தத்தாலுண்டாகலின், சப்தத்தோடு மூன்று பிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

௪ - வது—நியாயசாஸ்திர கர்த்தாவாகிய கேனதம மதாநுசாரியர் பிரத்தியட்ச முதலிய மூன்றே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் மரையறியா ஒருவன் வனவாசி புருஷனால் பசவுக்குச் சமானம் மரை என்பதைக் கேட்டிருந்து வனத்திற்சென்று மரையைக் கண்டபோது அவனுக்குப் பசவுக்குச் சமானம் மரை என்று வனவாசி புருஷன் சொன்ன வாக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மரண முண்டாகி அந்தரம் இது மரை என்னும் ஞானமுண்டாகின்றதாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்சண ஞானத்திற்கு ஏதுவான உபமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர்.

௫ - வது—பூர்வ மிமாஞ்சையின் ஏகதேசியும், பட்டருடைய சிஷ்யருமாகிய பிரபாகரர் ஐந்தாவதான அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்தியாகியான புருஷனுடைய ஸ்தூலத்தைக்கண்டு இவன் இராத்திரியில் போஜனஞ்செய்வன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. அங்கே இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்போஜனத் தியாகியின்கட் லேத்துவங்கூடாதாகலின், இராத்திரிபோஜனத்தின் சம்பாத்தியம் தூலத்துவமாம். இராத்திரி போஜனம் சம்பாதகம்; சம்பாதகமாகிய யாதொரு இராத்திரி போஜனமுண்டோ! அதனது ஞானத்திற்கேதுவான ஸ்தூலத்திவத்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். இது விசாரசாகரீதி.

௬ - வது—பூர்வ மிமாஞ்சகரான பட்டர் ஆரூவதான அதுபலத்திப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் ஆறுபிரமாணம் மங்கீகரித்துனர். கிரக முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் அபாவஞானம் உளதாதல் அதுபலத்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனமாம்; அங்கே யாதொரு தியை அதுபலத்தியென்பர். கடத்தின் அதுபலத்தியென்னும் அப்பிரதிதியாற் கடத்தினபாவ நிச்சய முண்டாகின்றது. இப்படிப் பதார்த்தங்களின் திப்பிரமாணம் என்பர்.

(153) பிரமா ஞானத்திற்குக் காரணம் யாது அது பிரமாணம் எனப்படும். ஸ்மிருதியின் வேறும், அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய

ஞானம் யாது அது பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமா அல்ல என்னை? பிரமாஞானம் பிரமாதாவினொருமாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவினொருமாம், மல்ல, சாட்சியினொருமாம் என்று அங்கீகரித்து இப்படியே பிராந்தி ஞானமும், சமுசயமும் சாட்சியினொருமாம் என்றே அங்கீகரித்தனர். இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதி ஞானம், சமுசய ஞானம், பிராந்திஞானம் இம்மூன்றும் ஆபாசகிதமான அவித்தியா விருத்தி ரூபமாம்: அந்தக்காரண விருத்திரூபமல்ல; ஆகலின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல: சாட்சியின் ஆசிரிதமாம்; யாதொன்று அந்தக்காரண விருத்திரூப ஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம்; அதுவே பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்காரணத்தின் விருத்தியல்லாமை யின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல, பிரமாவும்ல்ல; ஆதலால், பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறென்று சொல்லல்வேண்டும். ஸ்மிருதி ஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானந்தான்; ஆயினும் அது ஸ்மிருதியின் வேறல்ல; ஆதலான் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின்வேறான ஞானம் பிரமா எனப்படும். இவ்விலக்கணத்திற்கு யாதொரு தோஷமும் இன்றும்.

௭ - வது—பிரத்தியட்சப்பிரமா, ௮ - வது—அநுமதிப்பிரமா, ௯ - வது—உபமதிப்பிரமா, ௧௦ - வது—சாப்திப்பிரமா, ௧௧ - வது—அர்த்தாபத்திப்பிரமா, ௧௨ - வது—அபாவப்பிரமா; பூருவஞ்சொன்ன பிரத்தியட்ச முதலிய ஆறு பிரமாணங்களுமே கிரமமாக அந்தப்பிரமாக்கட்குக் காரணங்களாம். [பிரமாவேனினும், பிரமையேனினும் ஒக்கும்.] பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் காரணம் யாது அது பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்; அசாதாரண காரணம் யாது அது காரணம். சர்வகாரியங்கட்குங் காரணமாயுள்ளவை சாதாரண காரணமெனப்படும். தர்மாதர்மமுதலியவை சர்வ காரியங்கட்குங் காரணமாதலால் சாதாரண காரணங்களாம். சர்வ காரியங்கட்குங் காரணமாகாமல் யாதானும் ஓர் காரியத்துக்கு யாது காரணமாமோ அஃதசாதாரண காரணமெனப்படும். கடமுதலிய காரிய விசேஷங்கட்குத் தண்டம் எப்படி அசாதாரண காரணமாமோ! அப்படிப் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு ஈசரனும், அவரது இச்சை முதலியனவும் சாதாரண காரணங்களாம் என்னை? அவையின்றி எவ்வகைக் காரியங்களு முளவாகாமையின் என்க; இதனால் ஈசரன் முதலியவை சாதாரண காரணங்களாம். நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு அசாதாரண காரணங்களாம். ஆதலால், அவை பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் காரணங்களாம்.

(154) நேத்திரேந்திரியத்தால் உருவமுடையது, அல்லது நீலம் முதலிய நிறம் இவைகளின் ஞானமுளதாம். பிரஹ்மம் இப்படிப்பட்டதல்ல. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஜந்திய ஞானத்திற்கு அது விஷயமல்ல. துவாச்சேந்திரியம் பரிசுத்தையும், பரிசுத்தின் ஆசிரயத்தையும் விஷயம்பண்ணும். பிரஹ்மம் பரிசுத்தின் ஆசிரயமுமல்ல, பரிசுமுமல்ல; ஆதலால் * துவாச்சேந்திரியத்

* துவாச்சேந்திரியம் = துவக்கிந்திரியம்.

துக்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. * ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும், கிரணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமுமுளவாம்; ரசகந்த, சத்தங்கட்குப் பிரஹ்மம் விலட்சணமாதலான் ரசன, கிரண, சுரோத்திரங்களால் பிரஹ்மஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உற்றதோர் விடயமன்று ஆதலால்” என்றார்.

(155) அதுமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணமாயது அஃததுமானப் பிரமாணமெனப்படும். லிங்கஞானத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அதுமிதி; அஃதேந்நுனம் எவின்? பருவத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியட்சஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டாகா நின்றது; அங்கே தூமத்தின் பிரத்தியட்ச ஞானம் லிங்கஞானமாம்; அதனால் வன்னியின் ஞானத் தோன்றுதலால் பருவத்தில் வன்னியின் ஞானம் அதுமிதி என்க. யாதோன்றினுடைய ஞானத்தினால் சாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாமோ! அது † லிங்கமெனப்படும்: அதுமிதி ஞானத்திற்கு விஷயம் சாத்தியமெனப்படும்; அதுமிதி விஷயம் வன்னியாதலால் வன்னிசாத்தியமாம். தூமஞானத்தால் வன்னி ரூபசாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதாகலால் ‡ தூமம் லிங்கமாம். வியாப்பிய ஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாவதால் வியாப்பியத்தை லிங்க மென்பர்: வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பர்; வியாப்தியுடையதை வியாப்பிய மென்பர்: வியாப்தி ரூபகத்தை வியாபகமென்பர்; வியாப்தியின் நிச்சயம் அதுமிதிக் கேதுவாம்.

(156) வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தினைபேதம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது; அஃததுமானத்தானும் பெறப்படுகின்றது. அதுமானமாமாறு;—சேவன் பிரஹ்மா பின்னன்: சேதனத்துவத்தால்; எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரஹ்மாபேதமுண்டு: பிரஹ்மத்திற்போல; இது மூன்றவயவங்களின் சமுதாயரூபமான மஹாவாக்கியமாகலின், பரார்த்தாதுமான மெனப்படும். இங்கே சீவன்பட்சம் பிரஹ்மாபேதம் சாத்தியம், சேதனத்துவம் ஏது, பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம்; இங்கே சேவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவோ உண்டு, பிரஹ்மா பேதரூப சாத்தியமில்லை என பட்சத்தில், சேதனத்துவ ஏதுவுக்குப் பிரஹ்மாபேதரூப சாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கை பிரதிவாதி செய்யில் தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது; ஜீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவையொப்பி, பிரஹ்மாபேதரூப சாத்தியத்தை யொப்பாவிடில் சேதனத்திற்கு அத்துவிதீ யத்துவப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின் சொரூபமாம்: சுருதி விரோதம் சர்வ ஆஸ்திகர்க்கட்கும் அறிஷ்டமாதலால் அச்சங்கை நிவிர்த்தியாம், பிரபஞ்சமித்தை என்பது அதுமானத்தானுஞ் சித்திக்கின்றது; அவ்வதுமானமாமாறு;—வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை: ஞான நிவிர்த்தியத்

* ரசனேந்திரியம்=ஜிகுவேந்திரியம்.

† லிங்கம்=குறி.

‡ தூமம்=புகை.

தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம்: சுத்திரஜாதிகள்போல; இங்கே வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் பட்சம் மித்தியாத்வம் சாத்தியம், ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஏது: வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்பது பிரதிஞான; ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மையால் என்பது ஏது, எங்கே எங்கே ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை; அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம் சுத்திரஜாதிகள்போல என்பது உதாரணம்; இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஒப்பி, மித்தியாத்வம் ஒப்பாவிடில் சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின் ஞானத்தார் சகல பிரபஞ்ச நிவிர்த்திப் பிரதிபாதக சுருதி, ஸ்மிருதிகளின் விரோதமுண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசாரசங்கை நிவிர்த்தியாம்; இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அதுசாரிகளான அநேக அதுமானங்களுள்.

(157) ஆயினும், வேதாந்த வாக்கியங்களால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மநிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவனை மாத்திரத்திற்கு அதுமானப் பிரமாணமல்லாமற் சுதந்தரமாகப் பிரஹ்ம நிச்சயத்திற்கு கேதுவல்ல. என்ன? பிரஹ்மத்தின் கண்ணே வேதாந்த வாக்கியமன்றி அந்நியப் பிரமாணங்களின் பிரவிர்த்தி இல்லை; இது சித்தாந்தம்; ஆகலின் இதனும், அக்கினி தூமங்கள் போலக் காரிய காரணபாவம் பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்தின்கண் இன்மையாயினும் பிரஹ்மம் அதுமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “பூதமன்றதலாலே” என்றார்.

(158) உபமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம் உபமானப் பிரமாண மெனப்படும். சாதிரூப ஞானத்தால் உபமிதியுண்டாகும்: ஆகாச முதலிய சகல பிரபஞ்சமும் கந்தர்வ நகரம்போல திருஷ்ட நஷ்டசுபாவம்: இவற்றிற்கு விலட்சணசுபாவம் ஆன்மா: ஆகாசாதிகளில் ஆன்மாவின் சாதிரூபம் கிஞ்சித்து மில்லை, ஆன்மாவுக்கு ஆன்மார்த்தமுண்டானுற் சாதிரூபமாம், ஆன்மார்த்தம் ஓளபாதிமல்லாமல் சொரூபமாகச் சுருதி, யுக்தி, அநுபவங்களாலில்லை ஆகலின் பிரஹ்மம் உபமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உபயமன்றதலாலே” என்றார்.

(159) சாப்திப்பிரமாவின் கரணத்தை சப்தப்பிரமாண மென்பர். சப்தமும், லௌகிக வைதீக பேதத்தால் இருவகைத்து; வைதீக சப்தரூபமான வாக்கியமும் வியாவகாரிக அர்த்தபோதகம், பரமார்த்த தத்துவபோதகம் என இருவகைத்து; பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமான அனைத்தும் வியாவகாரிக அர்த்தமென்றும், பரமார்த்த தத்துவம் பிரஹ்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும். பிரஹ்மபோதக வாக்கியமும் அவாந்தர வாக்கியம், மஹாவாக்கியம் என இருவகைத்து; தற்பதார்த்த, துவம் பதார்த்தங்களின் சொரூபபோதக வாக்கியம் அவாந்தர வாக்கியம்; அவை சத்திய ஞானாந்தம் பிரஹ்மம் என்பது முதலியன. தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்தங்களின் அபேத போதகமான தத்துவமவியாதியவை மஹாவாக்கியம். யாதொரு அர்த்தத்தில் யாதொரு பதத்தினுடைய விருத்தியுண்டோ அவ்வர்த்தத்தின் பிரதிதி அப்பதத்தினுள்ளதாம்.

பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கு முளதாய சம்பந்தம் விருத்தியெனப்படும். சக்தி, லட்சணை என்னும் பேதத்தால் அவ்விருத்தி இருவகைத்து; பதார்த்தபோத வதுவான சாமர்த்தியத்தைச் சக்தியென்பர். யாதோர்த்தத்தில் பதத்தின் சக்தியுண்டோ அவ்வர்த்தம் பதத்திற்குச் சக்தியெனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணை; இப்படிப் பரம்பரா சம்பந்தமான லட்சணை விருத்திக்கு விஷயமேயல்லாமல் சக்திவிருத்திக்கு விஷயமல்லவென்பார், “குணவிசேடங்கூடாம லிருக்கை யாலே, இறந்து வாக்குக் கேட்டாது” என்றார்.

(160) இங்கே இவர் பிரமாணம் நான்கென் றெடுத்துக்கொண்டது நியாய சாஸ்திரப்படி அர்த்தாபத்தியை அதுமானப் பிரமாணத்திலும், அது பலத்தியைப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திலும் அடக்கிக் கொண்டமையின் என்க.

(161) ஆயினும் விருத்திப் பிரபாகரமுதலிய வேதாந்த கிரந்தங்களில் ஆறுபிரமாணம் அங்கீகரித்துள்ளன. அர்த்தாபத்திப் பிரமாவின் கரணத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர். உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்திய ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர்: உபபாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாவென்பர். உபபாதகம், சம்பாதகம் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள்: உபபாத்தியம், சம்பாத்தியம் என்பனவும் அப்படியே. யாதின்றி யாது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உபபாத்தியமெனப்படும். எப்படியெனின்;—இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்பொழுது துணவொழிந்த புருஷனிடத்து ஸ்தூலத்தன்மை சம்பவியாமையின், தூலத்தன்மை இராத்திரிபோஜனத்தின் உபபாத்தியமாம்: யாதொன்றன் அபாவத்தால் யாதொன்றன் அபாவமுளதாமோ அது அதற்கு உபபாதகமெனப்படும். என்னை? இராத்திரி போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகற்பொழுது துண்ணுக்கு ஸ்தூலத்தன்மையின் அபாவ முளதாகலின், இராத்திரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதகமா மென்க; இதனால், உபபாத்திய அதுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதக கற்பனை அர்த்தாபத்திப் பிரமாவென்று சொல்லப்படும்: உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தியத்தின் அதுபபத்தியின் ஞானம் * அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமெனப்படும்.

(162) அர்த்தாபத்தியும் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என இருவகைத்து. சிஞ்ஞாசுக்குச் சுருதார்த்தாபத்தியின் அதுகூல உதாரணம் கூறுதும்; அது “ஆத்மவீத்து சோகந்தைக் கடக்கின்றன்” என்பது. இங்கே ஞானத்தால் சோகநிவிர்த்தி† சுருதமாம்; அவனதுசோகம் மித்தியாத்வமாயிருக்கினல்லது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாதாகலின், பந்தம் மித்தியாத்வமென்னுங் கற்பனையுளதாம்; பந்தமித்தியாத்வம் உபபாதகம்: ஞானத்தாற் சோகநிவிர்த்தி உபபாத்தியம்; அது திருஷ்டமன்று சுருதமாம்; ஆகலான், சுருதார்த்தாபத்தியாம். அப்படியே மஹாவாக்கியத்தால் சீவபிரஹ்மம்

* அர்த்தம்=உபபாதகவஸ்து. ஆபத்தி=கற்பனை.

† சுருதம்=கேட்கப்படுகிறது.

களின் அபேதங் கேட்கப்படுகின்றது; அது ஓளபாதிகமாகப் பேதமுளதேற் கூடும், சொரூபமாகச் சீவபிரஹ்மங்கட்குப் பேதமுளதேற்கூடாது ஆகலின், பேதம் ஓளபாதிகத்வமென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாம்; இங்கே சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்தியம்; பேதத்தில் ஓளபாதிகத்தன்மை உபபாதகம், சகல உபபாத்தியஞானமும் பிரமாணமாம்: உபபாதக ஞானம் பிரமாவாம். சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் வித்துவானுக்குத் திருஷ்டம், அந்நியனுக்குச் சுருதம் ஆதலால் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என்னும் இரண்டுக்கும் இது உதாரணமாம். மனது விலயமானபின் நிர்விகற்ப சமாதிகாலத்திற் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷமாய் நிற்கின்றது. சகல அநான்மவஸ்துக்கள் மானசமாயினல்லது அதன் விலயத்தால் அவை அபாவமாகா; ஆகலின், சகல தொய்தமும் மனோமாதிரம் என்னுங் கற்பனையுண்டாகின்றது. இங்கே மனதின் விலயத்தால் சகல தொய்தத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம்; அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மை உபபாதமாம்; அதன் ஞானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமாவாம்; இங்கே உபபாதகப் பிரமாவின் அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் என்க.

(163) அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணத்தை அதுபலத்திப் பிரமாணம் என்பர். அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணரூபமான யாதொரு பிரதியோகியின் அதுபலம்முண்டோ அது காரணமாவதால் பிரமாணமாம். [உபலட்சம்=ஞானம்;] அதையே பிரதிதி, உபலத்தி என்பர்; அதன் அபாவத்தை அதுபலம், அது பலத்தி யென்பர்.

(164) சிஞ்ஞாசுக்கு அதுபலத்தி நிருபணத்தின் உபயோகம் இனிக் கூறுதும்:—“ஈண்டு நாநாவானவை சிந்தியுமில்லை” என்பதாதியசுருதி, பிரபஞ்சத்தின் திரைகாலிக அபாவங் கூறுகின்றது அதுபல சித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவங்கூடாததலான் பிரபஞ்சத்தைச் சொரூபமாக நிஷேதஞ் செய்யவில்லை; மஹேந்திரம் நிஷேதஞ் செய்யத்தோ வேரின்? பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகமல்ல ஆகலான், பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவஞ் சுருதி கூறிற்று இதனால் பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதி சித்தமாம்; மற்றும் அதுபலத்திப் பிரமாணத்தாலுஞ் சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டமாமேல், எப்படிப் பிரபஞ்சம் சொரூபமாக உபலத்தியாகா நின்றதோ அப்படிப் பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலத்தியாம்; அல்தாகாமையின், பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவஞானம் அதுபலத்தியினு லுண்டாகின்றது. அந்நிய மதங்களில் எவ்வளவு அபாவஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமோ அவ்வளவு ஞானமும் வேதாந்தமதந்தீல் கேவலம் அதுபலத்தி ஜந்ரியமாம். நையாயிக மதந்தீல் இந்திரியங்கரணமாம், அதுபலத்தி சககாரிகாரணமாம் ஆதலால், இந்திரியத்தில் பிரமாணத்தன்மை உண்டு: அதுபலத்தியில் பிரமாணத்தன்மை இல்லை; இதனால் நையாயிகமதந்தீல் அதுபலத்தியை வேறு பிர

மாணமாகக் கூறவில்லை. இனம்பற்றி ஏனைய பிரமாணங்களையும் உடன் கூறினர் என்றறிக. (எ)

(165)

[இதுவுமது.]

வாக்கியந் தனக்கெட்டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ
வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தென்ற யாகில்
வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய் யாது கேளாய் (அ)

இ-ள். வத்து=பிரஹ்மானது—வாக்கியம் தனக்கு=(யாதொரு) வாக்கியத்திற்கும்—எட்டாது என்று=கேர்சரமாகாதென்று—உரைத்தவேதம்=பிரதிபாதித்த சுருதியானது—வாக்கிய விருத்தியால்=(தத்துவமலி) மஹா வாக்கியத்தின் (தற்பத, துவம்பங்களின்) லட்சண விருத்தியால்—அவ்வத்துவை=அப்பிரஹ்மத்தை—காட்டிற்று அன்றோ=தரிசிப்பித்ததல்லவா (ஆகலின், பிரஹ்மானது சுருதிவாக்கியங்கட்குக் கோசரமாம்.)—வாக்கியங்களில்=(ஆனால் அவ்விருவகை) வாக்கியங்களுள் ளே,—மானம் ஆவது=பிரமாணமாகக் கொள்ளற்பாலது—ஏது என்றாய் ஆகில்=யாதென்ற சங்கிப்பாயாகில்—வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே=அவ்வாக்கியங்கள் இரண்டும் உண்மையே:—மறைகள் பொய்யாது=சுருதிகள் அசத்தியங் கூறவாகலின்;—கேளாய்=(இதற்கு இன்னும் சமாதானங்கூறுதம்) கேட்பாய்.—எ - று.

“காட்டிற்று” என்றதால், இலட்சண வருவித்தாம். விசேஷண சம்பந்தமுடையதாய் சக்தி விருத்திக்கு விஷயமாகாமையின், பிரஹ்மம் வாக்குக்கு எட்டாதென்பதும், இலட்சண விருத்தியால் ஞானி கரதலாமலகம்போல அதுபவித்தலால் வாக்குக்கு எட்டுமென்பதும் மெய்யேயென்பார், “வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய்யாது” என்றார். இங்கே லட்சண எ - று, பாகத்தியாகலட்சணையை, சக்தி விருத்தி, லட்சணவிருத்திகளின் சொரூபம் முற்படலத்தில், சுச - ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காண்க. (166)

[இதுவுமது.]

தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல நென்றான்
அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மௌந மாணான்
என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த
பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம். (க)

இ-ள். (சில புருஷரோடு கூடிநின்ற நாயகனையுடைய ஓர் நாயகியை மற்றொருத்தி கேக்கி உன் புருஷன் இவனா? இவனா என்று அக்குழுவிலுள்ளோரை ஒவ்வொருவராகச் சுட்டிக் கேட்டுவர அதற்கு அந்நாயகியானவள்) தன்பதி அல்லாப்பேர்கள் தமை=தனது நாயகனல்லாதவர்களை—அல்லன் அல்லன் என்றான்=(இவன்) அல்லன், (இவன்) அல்லன் எனக் கூறிவந்தான்—அன்பனைக் கேட்டநேரம்=(தனது) நாயகனைச் சுட்டிக் கேட்டகாலே

யில்—அவள் வெட்கி=அந்நாயகி ஞானமுற்று—மௌநம் ஆனான்=சும்மாவிருந்தான்.—என்பதுபோல=என்னும் நியாயம்போல—இதன்று இதன்று எனநீக்கி=(பிரஹ்மமல்லாதவைகள் சடமாதலால்), அவைகளே இது பிரஹ்மம் அன்று; இது பிரஹ்மம் அன்று என ஒவ்வொன்றாக நிஷேதித்து—பின்=பின்னர்—சேடித்த பரப்பிரஹ்மம் தன்னை=சேஷித்த (சேதனரூபமாகிய) பரப்பிரஹ்மத்தை—பேசாமல்=மௌநமாக—வேதம் காட்டும்=வேதம் தரிசிப்பிக்கும்.—எ - று.

இது “அத்வீயாவிருத்தி” லட்சணமாகிய சுருதி என்க.

தனது நாயகனல்லாதவர்களை அல்லன், அல்லன் என்ற நாயகி மௌநமாயிருந்து நாயகனை அறிவித்தாற்போல, அதத்துக்களை மாத்திரம் இது பிரஹ்மமல்ல இது பிரஹ்மமல்ல என்று நிஷேதித்து வந்து முடிவில் மௌநமாயிருந்தசுருதியும் பிரஹ்மத்தைக் காட்டிற்றதலால், இதனும் அச்சங்கை ஒழிதி என்பது கருத்து.

இதற்கு, உ - ம், பாகவதம்,

“புனிதமற் றுன்னை யல்லாப் பொருள்பாப் பிரம மல்ல
வெனவெடுத் துரைப்ப தல்லா லீடுருடு தோற்ற மின்றித்
தனிமுத லாகி நின்ற சச்சிதா நந்த மூர்த்தி
நினைவருஞ் சுடரே நின்னை நிகழ்த்துமா றறிக லேமால்.”—என வரும். (க)

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(167)

[இரண்டாஞ் சங்கைக்கு உத்தரம்.]

முந்திய சங்கை தீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசமுத் தாரீ கேளாய்
இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்திய மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும். (க0)

இ-ள். முந்திய சங்கை தீர=பிரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற்குக் கோசரா கோசரமாவது எவ்வாரும் என நீ சங்கித்த முதற்சங்கை (உனதந்தக் கரணத்தி னின்றும்) நிவிர்த்தியாதும்படி—மொழிந்ததை அறிந்து கொள்வாய்=நாம் கூறிய உத்தரத்தை அறிந்து அகத்தே கொள்வாய்.—பிந்திய சங்கை தீரப்பேசும் உத்தரம் நீ கேளாய்=சுயஞ்சோதியாகிய பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசரா கோசரமாக எவ்வாரும் என்னும் இரண்டாஞ்சங்கை ஒழியும்படி நாம் அருளாநிற்கும் உத்தரத்தையும் இப்போது நீ கேட்பாய்.—இந்தியங்களுக்கு=(நேத்திராதி) சர்வேந்திரியங்களுக்கும்—இதயம் இராஜன் ஆம்=அந்தக் கரணம் இராஜாவாம்;—அதின் எண்ணங்கள்=அவ்வந்தக் கரணத்தினது விருத்திகள்—புந்தியும் மனமும் என்றே=புத்தியும், மனமுமென—புறத்து அகத்து=(தேகத்திற்கு) வெளியிலும், உள்ளிலும்—உலாவி ஆடும்=சஞ்சரித்துக் கூத்தாடாநிற்கும்.—எ - று.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தி என்பர். புத்திருப பரிணாமமான அந்தக்கரணத்தை ஞானத்திற்கு ஆசிரயகர்த்தா எ - ம், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமரூபமான மனதை ஞானத்திற்குக் கரணம் எ - ம் கூறுப.

“இந்தியங்களுக்கிராச விதயமாம்” எ - து,

“மானத நினைத்த தைம்பொறி யியற்று மன்னவர்க் கமைச்சர் போல்”

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து.

(க௦)

[இதுவுமது.]

உன்முகம் போற்கண் ணுடிக் குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார். (க௧)

இ - ள். உன் முகம் போல் = உனது (கிரிவாஸ்த) முகம்போல் = கண் ணுடிகுள் = தர்ப்பணத்தினுள்ளே = ஒரு முகம் கண்டால் போல் = மற்றொரு முகம் பிரதிபலித்தாற்போல் = சின்மய வடிவின் சாயை = சித்துரூபமான கூடஸ்தனுடைய சாயையானது = சித்துப் போல் = (மற்றொரு) சேதனம் போல் = புத்தி தோன்றும் = புத்திருபமான அந்தக்கரணத்தின் கண்ணே பிரதிவிம்பிக்கும். — நின் மனோ விருத்தி = உன்னுடைய மனோவிருத்தியானது = அந்த நிழல் வழியாய் = அச்சாயையின் வழியதுசரித்ததாய் = உலாவும் = (விஷயதேசத்திற்) சஞ்சரியாறிற்கும். — தன்ம நன்மகனே = தர்மரூபியான நல்லமைந்தா = இத்தைத்தான் அன்றோ = இவ்விருத்தியையல்லவா = ஞானம் என்பார் = ஞானமென்று கூறுவர் (பெரியோர்.) — எ - று. (க௧)

(168) [பிரஹ்மத்தின்கட் பல * வியாப்தியி னபாவங்காட்டும்

பொருட்டு அநான்ம பதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாப்தி, பல

வியாப்தி இரண்டும் உண்டென்று காட்டுகின்றார்.]

உருக்கிய தராரீர். நாநா வருவங்க ளானாற் போல
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றோற்று விக்கும்
இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா ணாதே. (க௨)

இ - ள். உருக்கிய தராரீர் = (குகையிலிட்டு நெருப்பில் வைத்து) உரு கச்செய்த தராச்சலமானது = நாநா உருவங்கள் ஆனல்போல = (அச்சுக்கரு வில் விடப்பட்ட மாத்திரத்தில் தான் சென்றுவீழ்ந்த) நாநா அச்சுருவங்கட் குச் சமான உருவமானாற்போல = விருத்திகள் = (தேகத்தினின்றும்) நேத்திராதி இந்திரியவாயிலால் வெளிப்படாநின்ற அந்தக்கரண விருத்திகள் = கட

* வியாப்தி = விஷயம்.

படாதி விடயம் ஆம் = கடபட முதலிய விஷய சமானாகாரமாய் = பரிணமிக்கும் = பரிணமி (த்து விஷயங்களின் ஆவரணத்தைப் பங்கமா)க்கும். — விடயம் எல்லாம் = (கடபடாதி) விஷயங்களை யெல்லாம் = அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும் = அருவமான ஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனுவன் தோற்று விப்பன். — [சொல்லிய நியாயத்தை வியதிரேக திருஷ்டாந்த முகந்தால் விளக்குகின்றார்.] இருட்டினில் = அந்தகாரத்தில் = விளக்கும் கண்ணும் இல்லாமல் = தீபமும், நேத்திரமும் இல்லாமல் = பொருள் காணாதே = கடபடாதி பதார்த்தங்கள் (எப்படி) காணப்படாவோ (அப்படி) ஆவரண நிவிர்த்தியின் பொருட்டு விருத்தியும், ஸ்புரணரூபப் பிரயோஜன நிமித்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநான்ம பதார்த்தங்கள் பிரகாசியாவாம். — எ - று.

இந்திரியத்துக்கும், கடத்துக்கும் சையோக முண்டாகும்போது இந் திரியத் துவாரத்தாற் புறம்போந்து உருக்கி அச்சில் விடப்பட்ட தராச்சலம் போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமானாகாரத்தையடையும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமாய்ச் சொச்சமாகவின் அதில் சேதனத்தின் ஆபாச மிருப்பதுபோலச் சொச்சமான அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய விருத்தியிலும் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டு. விஷயமாகிய கடம் தமோகுண காரியமாதலால், சொரூபமாகவே கடமாம்; ஆகவின், அதன்கண் அஞ்ஞானமும், அதனது ஆவரணமும் உண்டென் னல் கூடாது. விசார திருஷ்டியினால் நோக்கில் அஞ்ஞானமும், அதன் ஆவரணமும் சேதனத்தின்கண் ணுண்டேயல்லாமல் கடத்தின்கண் இல்லை. அஞ்ஞானம் சேதனத்தின் ஆசிரிதமாய்ச் சேதனத்தையே விஷயம் பண்ணு கின்றதென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம்; ஆயினும், கடாதிகளின் அதிஷ்டான சேதனாசிரிதமான அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆச்சாதித்துச் சுபாவமாக ஆவிருதமான கடாதிகளையும் மறைத்திருக்கிறது உலகிற் பிரசித்தம்; அவ்வஞ் ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்கரணத்தின் ஆபாசகிதமான கடாகார விருத்தியின்கண் விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின் கண்ணுள்ள ஆபாச பாகம் கடத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்றது; இவ்வாற்றான் வாகிய பதார்த்தத் தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம் உண்டு. திருஷ்டாந்தம்; — அந்தகாரத்தில் குடத்தில் யாதானும் ஓர் பாத்திரம் மூடிவைத்திருந்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக் குடத்தை உடைத்தும் பின்னர் தீபமின்றி அந் திராவரண பாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் நீபத்தினாற் பிரகாசமாவதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும் அக்கடம் பிரகாசமாகாது. என்னை? கடமோ சொரூபமாகச் சடம்: விருத்தியுஞ் சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்கமாத்திரம் பிரயோஜனம்; அதனாற் கடமானது பிரகாசியாது; ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாசமாம்; இங்ஙனங்கூறியது நேத்திரப் பிரத்தியட்சுஞானத்தின் நன்மையாம். ஏனைய சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியப் பிரத்தியட்சத்திலும் இவ்வாறே அறிக.

(க௨)

(169) [அநான்மாவிலும் பிரஹ்மத்தின் கண்ணுள்ள விலட்சணத்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு காட்டுகின்றார்.]

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல் வேண்டும்
தெரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும்
விரிகின்ற சுகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும் [கே.
புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்

பலம்=சிதாபாசன்—புரிகின்ற விருத்தி=முழுட்சுக்களால் விரும்பா
நிற்கும் அகண்டபிரஹ்மாகார விருத்தி—வனைய பதப்பொருள் வெளி. (க௭)

(170) [பிரஹ்மத்திற் அநான்மாவிலும் விலட்சணத் தன்மைகூறிச் சங்கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமேயு முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள்
கருத்தெழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினுன் மனத்திற் கெட்டும்
வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய்
அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றுநீ தெளிந்தி டாயே. (க௭)

இ - ன். விருத்தியும்=(அந்தக்காணத்தின்) விருத்தியும்,—பலமும்=(
சிதாபாசமென்னும்) பலமும்—கூடும் விகாரமே=கூடாநிற்கும் பரிணாமே
—மனம் என்பார்கள்=மனமென்று சொல்லுவர் பெரியோர்.—கருத்து எழு
விருத்தி வேண்டும் கணக்கினால்=அந்தக்காணத்தினின்றும் எழாநிற்கும்
பிரஹ்மாகார விருத்தி மாத்திரத்தை யபேட்சிக்கு நியாயத்தால்—மனத்திற்கு
எட்டும்=(பிரஹ்மானது) மனதுக்கு விஷயமாம்.—வருத்திய=(சிருட்டி
தொடங்கி இதுகாறும்) துன்பப்படுத்திய—பலம் ஆம் இந்த மனத்திற்கு=
(சிதாபாசமென்னும்) பலத்தோடுகூடின இம்மனதுக்கு—எட்டாது கண்
டாய்=(பிரஹ்மானது) விஷயமாகாது.—அருத்தம் இப்படி என்று=(பிரஹ்
மானது மனத்திற்கு எட்டும், எட்டாதென்று சுருதி கூறினதற்குப்) பொருள்
இவ்வாறாகுமென்றறிந்து—மீயம் அகன்று=(இது விஷயமாக உன்னிடத்
தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழிந்து—நீ தெளிந்திடாய்=நீ தெளிவாயாக.—எ - று.
கண்டாய் எ - று, முன்னிலையகை.

(171) மானச ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல வென்பதற்கு
அபிப்பிராயம்:—சமதமாதி சம்ஸ்காரகித விட்சிப்த மனத்தினின்றும் உண்
டாகாநிற்கும் ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. மானச ஞானமாகிய பல
வியாப்பியத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண்ணிலலை. விருத்தியில் சிதாபாசம் பல
மென்று சொல்லப்படும்; அதற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்று. கட முதலிய
அநான்ம பதார்த்தங்களை விருத்தியடையுமாகில் அங்கே விருத்தி, சிதாபாசம்
இரண்டிற்கும் கட முதலிய பதார்த்தங்கள் விஷயமாம். பிரஹ்மாகார விருத்
திற்கே பிரஹ்மம் விஷயமாம்.

(172) மனத்தின் விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண் நிஷேதிக்கப்பட்
டதுபோலவே சத்தத்தின் விஷயத்தன்மையும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது;

அங்கே சத்தஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள்
கொள்ளின், மஹாவாக்கியமும் சத்தரூபமேயாகலான் அதனால் உண்டாகா
நிற்கும் ஞானத்திற்கும் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள்படும்; படவே
சித்தாந்தத்திற்கே பங்கம் வரும்; ஆதலால் நிஷேதவசனத்திற்குப் பொருள்,
சத்தத்தின் லட்சணவிருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திற்கு பிரஹ்மம் விஷயமேயல்லா
மல், சத்தத்தின் சக்தி விருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பதும்;
அப்படியே லட்சணவிருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திலும் ஆவரணபங்கரூப விருத்தி
மாத்திர விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண் ணுண்டென்பதல்லாமல் சிதா
பாசரூப பலத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்பதும் ஆம். (க௭)

(173) [சஞ்சல சுபாவமாய் விஷயபரிணாமழடைய சீத்தம்
சமாதி யடையுமாறு எங்ஙனென வினாது.]

[வேறு.]

வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன
வழிகளறிந் தேனினியோர் வசனங் கேளீர்
சஞ்சலமந் தகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தந்
ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம்
உஞ்சலையொத் தலைவதுதன் சுபாவ மாகி
யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மிந்த
நெஞ்சகம்வத் துவிசையா நிவாத தீப
நிலையடைவ தெப்படியோ நீர்சொல் வீரே. (க௭)

இ - ன். வஞ்சகம் இல் பரமார்த்த குருவே=(உபாயம் அல்லாதவைகளை
உபாயமென்று உபதேசிக்கும்) வஞ்சகக்குணம் இல்லாத மெய்மையான
ஆசிரியரே—சொன்ன வழிகள் அறிந்தேன்=(வாக்குக்கும், மனத்துக்கும்
பிரஹ்மம் எட்டும், எட்டாதென்பதற்குத் தேவரீர்) அருளிய காரணங்களை நன்
குணர்ந்தேன்;—இனி=இப்பொழுது—ஓர் வசனங்கேளீர்=(யான் வினவா
நிற்கும்) ஓர் விண்ணப்பங் கேட்டருளுவீர்;—சித்தம்=சித்தமானது—சஞ்
சலம் அற்று=அசஞ்சலமாய்,—அகண்டபூரணம் ஆய்=அகண்ட பரிபூரண
மாய்—தத் ஆகாரம் ஆவது அன்றோ = பிரஹ்மாகாரமாவதல்லவா—சமாதி
யோகம்=சமாதியென்று சொல்லப்படுஞ் சித்தநிரோதம்;—உஞ்சலே ஒத்து
அலைவது=ஊசலேப்போலுமலையா நிற்பதே—தன் சுபாவம் ஆகி=தனது
இயற்கையாய்,—ஒரு கணத்தில்=ஒருக்ஷண நேரத்தில்—பல உலகுஆய் உதிக்க
கும்=நாநா உலகங்களாய்த் தூவியாநிற்கும்—இந்த நெஞ்சகம்=இச்சித்த
மானது—வத்துவில்=(அசஞ்சல, அதிசூட்சுமமான) பிரஹ்மத்தில்—அசை
யா=அசையாத—நிவாத தீப நிலை=நிவாததீபத்தின் ஸ்திதியை—அடை
வது எப்படியோ=அடையாநிற்பதெவ்வாறோ (யானறியேன்);—நீர் சொல்
வீர்=தேவரீரருள்வீராக.—எ - று.

இது பிரமேய சந்தேகம்.

(க௭)

(174)

[சங்கைக் குத்தரங்கூறப்புகுந்து, அதற்கு ஏதுவான விசேஷங்களைக் கூறுகின்றார்.]

கருதுமனே குணமூன்ற மூன்றி லொன்று

கதித்தெழுந்தான் மற்றிரண்டுங் கார்து நிற்கும்

தரும்மிகுஞ் சத்துவமே லான போது

சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம்

மருவுரசோ குணமாகி லுலக தேக

வாத்நையாஞ் சாத்திரவா த்நையு மாகும்

அருமகனே தமோகுணமே லான போதி

லசுரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே.

(கக)

இ - ள். கருது மனே குணம் மூன்று ஆம் = (விஷயங்களைக்) கருதாநிற்கும் மனத்தின் குணங்கள் மூவகைத்தாம்; — மூன்றில் ஒன்று கதித்து எழுந்தால் = அம்மூவகைக் குணங்களுள்ளே ஓர் குணமானது அதிகரித்தெழுந்ததாயின், — மற்ற இரண்டும் கார்து நிற்கும் = ஏனைய இரண்டு குணங்களும் அடங்கிநிற்கும். — தரும் மிகும் = தரும் மிகுந்துண்டாதற்குக் காரணமான — சத்துவம்மேல் ஆனபோது = சத்துவகுணம் மேலிட்டபோது — சன்மார்க்கம் ஆனதெய்வ சம்பத்து உண்டாம் = சன்மார்க்கமாகிய தெய்வ சம்பத்துண்டாகும்: — மருவு ரசோகுணம் ஆகில் = கலவாநின்ற இரஜோகுணம் மேலிட மாயின் — உலக தேகவாதனை ஆம் சாத்திரவாதனையும் ஆகும் = உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை என்னும் மூவிதவாசனையு முண்டாம்; — அருமகனே = அருமையான மைந்தா — தமோகுணம் மேல் ஆன போதில் = தமோகுணம் மேலிட்டபொழுது — அசுரசம்பத்து உண்டாகும் = (துன்மார்க்கமான) அசுரசம்பத்துண்டாகும்; — அறிந்துகொள் = (நீ இங்ஙனம்) தெரிந்து கொள்ளுதி. — எ - று.

“துயசத் துவங்கொள் சங்கற்பம் மிக்கநற் றரும ஞானம் வீடுள தாய் வேந்தர்வேந் தெனமிக விளங்கும்” —

என்னும் சுருதியால், “தருமமிகு சத்துவம்” எ - ம், “சத்துவ ஞான மாத் தமமிகு ஞானமா மத்திமங் கலப்பதாம்” என்னும் சுருதியால், “மருவுரசோகுணம்” என்றுங் கூறினர். சன்மார்க்கமெனவே துன்மார்க்கம் வருவித்தாம்.

(175) சாவயவமாய், அரித்தியமாய் அரக்குச் சுவர்ணம் மெழுகு முதலியவைபோல வெகுவீத பரிணமயோக்கியத் திரவியம் யாது அது மனது. நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களால் கடபடாதி விளங்குவபோலச் சாட்சியாகிய பிரத்தியகாண்மாவாலே பிரகாசமாக விளங்குவனவான காமக்குரோதாதி விருத்திகட்கு உபாதான காரணமாயிருப்பது மனது. கண்ணுக்கு எதிரே வெளிச்சத்திலிருக்கும் கடபடாதியும், காதுக்குச் சமீபத்திற் றிடமாயுச்சரிக்கும் சத்தமும் யாதொன்று சாவதானமாயில்லாவிடில் அறியப்படாமல்

யாதொன்று சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்த வய வியதிரேகங்களால் சகலவிஷய ஞானத்திற்கும் சாதாரணகாரணமான மனதென்று பிருகதாரணிய உபநிடதத்திற் கூறியிருக்கிறது; அது மனனம் பண்ணுகின்றமையால் மனதென்றும், சிந்தனைசெய்கின்றமையால் சித்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அச்சித்தமானது முக்குண காரியங்களான ஞானம், பிரவிர்த்தி, மோகம் என்னும் மூன்றனையும் அனுபவித்தலால் திரிகுணம்மகமாக இருக்கும்; அந்தத்திரி குணங்களும் சமுத்திரத்தினிலேபோல நிரந்தரம் பரிணாமமடையும்; அப்பொழுது இரண்டு குணம் அடங்கி ஒரு குணம் அதிகரித்திருக்கும். சத்துவகுண மதிகரிக்கும்போது தெய்வசம்பத்தும், ரஜோகுண மதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திர வாசனையும், தமோகுண மதிகரிக்கும்போது அசுரசம்பத்தும் உண்டாகும்.

(176) வாசனையாவது, திடபாவனையால் முன்பினென்றையுமாலோசியாமலுண்டாகுங் குரோதாதி விருத்திக்கேதுவான சித்தத்தின் சூட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம்; சுத்தாசுத்த பேதத்தால் அஃதிருவகைத்தாம். [அகந்த மெனினும், மலினமெனினும் ஒக்கும்.]

(177) அவற்றுள் டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகங்காரம், காமம், குரோதம், உலோபம், அவிலேகம், நித்திரை, ஆலசியம், பயம், மைதுனம் இவை முதலிய துர்க்குணங்களாகிய அசுரசம்பத்து ஒன்று, உலகவாசனை, சாஸ்திர வாசனை, தேகவாசனை மூன்று ஆகநான்கும் மலினவாசனை; இவற்றுள் தம்பம், தர்ப்ப முதலிய அசுரசம்பத்து நரகத்திற் கேதுவாதலால் மலினமென்பது பிரசித்தம்.

(78) சர்வசனங்களும் நாம் எவ்வாறிருக்கின் நம்மை கிந்தியாமல் ஸ்துதி செய்வரோ அவ்வாறு நடக்கவேண்டுமென்னுந் துரபிமானம் உலகவாசனை; இது சம்பாதிப்ப தருமையாகலின், மலினவாசனை யெனப்படும்.

(179) இதழ்த்தாரணம் என்னையோவேனின்: — சர்வகுண சம்பன்ன ரான ஸ்ரீ - ராமச்சந்திரர்க்கும், பதிவிரதா கிரோமணியாகிய சீதைக்கும் காதினாற் கேட்கக்கூடாத * அபவாதம் சனங்களாலுண்டாயிருப்பது. தேச பேதத்தால் ஒருவரை யொருவர் நிந்திப்பது காணப்படுகிறது; என்னை? தட்சணதேசத்துப் பிராமணரால் உத்தர தேசத்து நிவாசிகளாய் வேதமறிந்து மாம்சபட்சணம் பண்ணுஞ் சனங்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; உத்தரதேசத்துப் பிராமணரால் மாதூலன் கன்னியை மணம்புரியும் தட்சணதேசத்து நிவாசிகளான பிராமணர்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; இப்படியே தத்தங் குலம், கோத்திரம், பந்துவர்க்கம், இஷ்டதேவதை முதலியவைகளைத் துதிப்பதும், அந்நியகுல கோத்திராதிகளை நிந்திப்பதும் வித்துவான் முதல் கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(180) இவ்வுலகவாசனை நசிக்கும்படியான வுபாயம் என்னையோ வேனின்: — சர்வ சனங்கட்கும் சந்தோஷம் வரும்படி நடக்கத் தக்கவுபாயம்

* அபவாதம் = நிந்தை.

யாதொன்றுமில்லை; தத்தம் மனதுக்குத் தோற்றினவாறே சொல்லாநிற்குஞ் சனங்களுடையசொல்லால் நமக்கு என்னை, எவ்வழியானும் நமக்கு உறுதியுண்டாயே நாம் அதுஷ்டிக்கவேண்டும் என்னும் விவேகமே உலகவாசனை நசித்தற்கு உபாயமாம்; இவ்வப்பிராய முட்கொண்டே மோட்ச சாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே தியானியாகிய புருஷனுக்கு நிந்தையிலும், ஸ்துதியிலும் சமபுத்தி வேண்டுமென்று கூறியிருக்கின்றது.

(181) கர்மசாஸ்திர பாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அதுஷ்டானுபிமானம் எனச் சாஸ்திரவாசனை மூவகைத்தாம்.

(182) அவற்றுள், சாஸ்திர பாடாபிமானத்திற் துதாரணம் என்னையோ வேலின்:—பரத்துவாசர் மூன்று புருஷாயுள்வரையும் வெகு வேதங்களை அத்தியயனம்பண்ணி நாலாம் புருஷாயுளிலே இந்திரானுலே மீண்டும் வேதபாடத்திற் பிரவிர்த்திக்கப்பட்டபொழுது மிஞ்சியிருந்த வேதாத்தியயனத்தின்பொருட்டு முயற்சிபண்ணினார்; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கே வேதபாடமுழுதுங் கிடைக்காமற் போனதால் அப்பாடாபிமானம் மலினவாசனை யெனப்படும்.

(183) அப்படியே வெகு சாஸ்திரார்த்தங்களை யறியவேண்டுமென்னு மபிமானமும் பரம புருஷார்த்தத்துக்குச் சாதனமாகாமையின் மலினவாசனையே; இதற்குத் தாரணம்—ஒரிருடியானவர் வெகுவித சாஸ்திர புத்தக பாரத் தோடுகூட மஹாதேவரைத் தரிசித்தற்பொருட்டுச் சந்நிதானத்தில் வர அங்கிருந்த மந்திரோரிருடி அவரைப் பார்த்துப் பாரதீசுமகீதங் கழுவைபோல நீவிர் புஸ்தகபார்களை நன்றாய்ச் சமக்கின்றீரென்று கிருபையினாலே பரி காசம்பண்ண அதுகேட்டு அவ்விருடியானவர் புஸ்தகங்களை யெல்லாம் வண சமுத்திரத்தி லெறிந்துவிட்டனர்; அப்போது கிருபாமூர்த்தியாகிய மஹா தேவர் அவ்விருடியை ஆத்மவித்தையிலே பிரவிர்த்திப்பித்தாரென்று சொல் லப்படுகின்றது.

(184) சாஸ்திரார்த்தத்தின் அதுஷ்டானுபிமானம் மலினவாசனை யென்பதற்கு உதாரணம். நிகாரோன்பவர் ரிபுவிலே அடிக்கடி ஆத்ம தத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மதுஷ்டானத்தில் சிரத்தை விடவில்லை யென்பதும், நாதாரீ கர்மதுஷ்டானத்தின் பொருட்டுப் பூமியிலோரிடத் தும் பரிசுத்தவிடத்தை யடைந்திலரென்பதும் ஆம். சாஸ்திரவாசனை பிரஹ்ம வாதலானும், கவேதகேதுவுக்குப்போலக் கர்வத்திற் கேதுவாதலானும் மலினவாசனை என்ப.

(185) தேகாத்மப் பிராந்தியானும், அதற்குக் குணஞ் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும், தோஷத்தைப் போக்கவேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும் தேகவாசனை மூவகைத்தாம்; அவற்றுள், தேகாத்மப் பிராந்தி ரூபமான தேகவாசனை சாரீராகி முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

(186) லௌகிகே, சாஸ்திரீய பேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாதனை மிருவகைத்தாம்; அவற்றுள், நல்ல இராகத்தோடு கூடக் கானம் பண்ணுவ தற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெய் முதலியவற்றைப் புசிப்பதும், தேகத்தைத் தொடும்போது மெத்தென விருத்தற்காகப் புஷ்டியைப் பண் ணத்தக்க ஓளவுதங்களைப் புசிப்பதும், சரீரமழகா யிருத்தற்பொருட்டு அப் பியங்க ஸ்நாந முதலியவை பண்ணி நல்ல வஸ்திராபரணங்களைத் தரிப்பதும், சரீரம் சுகந்தமாயிருத்தற்பொருட்டுப் புஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தன முதலியவைகளைப் பூசிக்கொள்வதும் லௌகீககுண சம்பாதனம். கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நாநம் பண்ணுவதும், சாளக்கிரமாதிரி தீர்த்தத்தைப் புரோட்சித்துக் கொள்வதும் சாஸ்திரீய குணசம்பாதனம்.

(187) தேகத்தின் ரோஷத்தைப் போக்குவதும் லௌகிகே, சாஸ்திரீய பேதத்தால் இருவகைத்தாம்; அவற்றில், வைத்திய சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஓளவுதங்களான முகப்பிரச்சானாதி லௌகிகம். சௌச, ஆசமனாதி சாஸ் திரீயம்.

(188) இம்மூவகைத் தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்னை? தேகமே ஆத்மாவென்பது அப்பிரமாணமாகலானும், சகலதுக்க ஏதுவாகலா னும் மலினவாசனையாம்; இதைப்பெரும்பாலும் பூர்வாசிரியர் கூறியிருத்த லின், யாம் விசேஷமாக வரைத்திலேம். குணசம்பாதனமும் வெகு முயற்சி பண்ணியக்காலும், அநேகம் பேருக்கு முழுதுஞ் சித்திக்கக்கானேம். என்னை? இராகத்தோடுகானம் பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடக ரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவிக்கிறவரும் கீழ்ச்சொன்ன முயற்சிகளைச் செய்தும் நல்ல கண்டத்தொனியை யடைகிலர்: நியமமாகச் சரீரபுஷ்டியுங் காணப்படவில்லை. அழகும், சுகந்தமும் வஸ்திராபரணங்கட்கும், மால முத லியவைகட்குமே யல்லது தேகத்திற் குளவாதலில்லை; இச்சாஸ்திரீயகுண சம் பாதனமும் பிரபலமாகிய ஏனைய சாஸ்திரங்களால் வாதிக்கப்படுகிறது; அவை யாவையோ வேலின்:—யாவனெருவன் வாதம், பித்தம், சிலேட்டுமென் னும் மூவகைத் தாதுக்களோடு கூடிய பிரேதரூபமான தேகத்தில் யானே னும் புத்தியும், புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகளில் எனதெனும் மமதையும், பாஷாணம், மிருத்து, தாரு, தாம்பிர முதலியவற்றின் விகாரமான மூர்த்தி களில் மாத்திரம் தெய்வபுத்தியும், கங்கையாகிய ஜலமாத்திரத்தில் தீர்த்தபுத் தியும் உடையனோ அவன் தத்துவ வித்துக்களாகிய பெரியோர் சபையில் கர்த்தபமென்று சொல்லப்படுவனென்னும் பாகவதமும், தேகம் அத்தியந் தம் மலினம், ஆன்மா அத்தியந்தம் நிர்மலம் ஆதலான் தேகத்திற்கு எவ்வளவு சௌசம் பண்ணினும் அது சுத்தியுறது, ஆன்மா நித்திய சுத்தனாதலால் சௌசப் பிரசித்தியே அவற்றில்லை என்னும் சூதசூம்மீதையும் பிரபல சாஸ் திரங்களாம். ஓளவுதம் புசித்தல் முதலியவற்றால் சாந்தமான உரோகம் மீண்டு மடிக்கடி யுளதாதலின், லௌகிகே சரீரதோஷ நீக்கங்கூடாது. கீழ்ச் சொன்ன பாகவதவசனம், சூதசூம்மீதை வசனங்களால் சாஸ்திரீயமான சரீரதோஷ நீக்கமுங்கூடாது; ஆதலால், தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(189) சுத்தவாசனேதான் யாதோவேனின் :—பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தைத் திடாபரோட்சமாக வறிந்தவனிடத் திருப்பதாயும், வறுத்தவிதை போலத் தேகஞ் சிவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிறதாயும், டம்பம், கர்வ முதலிய வசரசம்பத்தை யுண்டிபண்ணாததாயும், ஜன்மாந்தரத்திற் கேதுவாகாததாயும் உள்ளவாசனே சுத்தவாசனே என்றறிக. (௧௬)

[“மனமணி பேதச் சேற்றின் மறைந்தோருவருக்குத் தோன்ற, கனமுறு விவேக நீராற் கழவினுற் சித்தி காட்டும்” என்று இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டுநீதிற் கூறியபடியே சத்துவ சொருபமான மனதில் ஆகந்துகமாக இராஜத தாமதங்கன் அடைந்திருந்தனின், சன்மார்க்கத்தின் நிரந்தராது சந்தானத்தால் அவை நீங்கி, அது சமாதியை யடையுமென்று, கரு-ம் செய்யுளில் செய்த சங்கைக்கு உத்தரங்கூறல்.]

மனதுசத் துவசொருப மற்றி ரண்டும்

வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னாற்போம்

தனது சன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்தபோது

தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக்

கனபரிண மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற்

கனங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும்

நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தொன்றாய்

நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே.

(௧௭)

இ - ள். மனது சத்துவசொருபம் = மனத்திற்குச் சத்துவமே (உபாதானமாகலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம். —மற்று இரண்டும் வந்து கலந்தன = ஏனையவிரண்டுஞ் (சகாயமாக இடையே) வந்து பொருந்தின; —அவற்றை மாற்றினால் போம் = அவைகளை நீக்கினால் நீங்கும். —[நீக்குமுபாயங்கூறல்.] தனது சன்மார்க்கத்தை = மனத்தினியற்கை யுருவமான சன்மார்க்க (மாகிய தெய்வ சம்ப) த்தை—விடாது இருந்தபோது = விடாது (அதுஷ்டித்து) நிற்கும்போது—தமோகுணமும் ரசோகுணமும் சமிக்கும் = (விஷய பரிணாம வேதுவான) தமோகுணமும், (சலனவேதுவான) ரசோகுணமும் நசிக்கும். —பின்னை—கனபரிணமம் சலனம்போம் = கனமாகிய (விடய) பரிணாமமும், (ஒன்றினின் ரொன்றிற் ருவாநிற்குஞ்) சலனமும் (அதன்கணீங்கிப்) போம்; —போனக்கால் = (அவை) போகவே—நினது உளம் = உன் மனமானது—கனங்கம் அற்று நின்ற = (மேகபடல முதலிய) கனங்கமொழிந்து சல! அதிசுட்சுமமாம்; (ஆகவே), —அப்படி ஆம் அப்பிரமத்து = அப்படி அசஞ்சல அதிசுட்சுமமாகிய அந்தப்பிரஹ்மத்தில்—ஒன்று ஆம் = ஏகரசமாய்—நிருவிகற்ப சமாதியில்—தானேநிற்கும்.—எ - று.

இதன்கருத்து—மனதுக்குச் சத்துவகுணமே முக்கிய உபாதான காரணம்; ரஜோகுண, தமோகுணங்கள் சகாயமாம்; ஆகலின், சன்மார்க்கமான

தெய்வ சம்பத்தால் ரஜசு, தமசெனும் இரண்டு குணங்களையும் போக்கும் போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின் சொருபமாகச் சேஷிக்கும்; அச்சத்துவகுணமுஞ் சஞ்சலத்திற் கேதுவான ரஜோகுணமின்மையின் ஏகாக்கிரமாயும், பிராந்தியினாற் கற்பிக்கப்பட்ட அநான்மரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தாகாரத்திற் கேதுவான தமோகுண மின்மையின் சூட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்கு யோக்கியமாகுமென்பது. (௧௭)

[மனது நிருவிகற்ப சமாதியில் பிரஹ்மத்தோடு ஏகமாய் நின்றற்கு உபமாவங்கூறச் சந்தேகம் ஒழித்யேன உத்தரத்தை முடித்தல்.]

கனங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேரோர்

கனங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது

விளங்கியதன் மயமாகி யபேத மாகி

விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மானாற் போல

அளந்தறியப் படாவிபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா

யாநந்த மாம்பிரமத் தைக்கிய மான

உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே

யுலைவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே. (௧௮)

இ - ள். கனங்கம் அற்ற கண்ணாடி. தன்முன் = நிர்மலமான (ஓர்) தர்ப்பணத்தினெதிரே—வேறு ஓர் கனங்கம் அற்ற கண்ணாடி காட்டும்போது = நிர்மலமான மற்றோர் தர்ப்பணத்தைக் காண்பிக்கும்போது—விளங்கிய தன்மயம் ஆகி = நிர்மலமாகிய அக்கண்ணாடிமயமாய், —அபேதம் ஆகி = அபேதமாய்—விகற்பம் இன்றி = விகற்பமில்லாமல், —நிருவிகற்பம் ஆனால் போல = நிர்விகற்பமாயினாற் போல—அளந்து அறியப்படா விபு ஆம் = இத்துணையளவினதென் றளவிட்டறியப்படாத வியாபகமாய், —சத்து ஆம் சித்து ஆம் ஆந்தம் ஆம் பிரமத்து = சத்தாயும், சித்தாயும், ஆந்தமாயும் உள்ள பிரஹ்மத்தின் கண்—ஐக்கியம் ஆன உளம் = ஏகரசமான அந்தக்கரணம்—தெளிந்தபடி இருந்தால் = (தான்) தெளிந்தவண்ணமே நின்றால்—உலகம் எங்கே = (அதற்கு) உலகரூப பரிணாமமேது—உலைவு எங்கே = சலன முளதாதலேது—என்று சங்கை ஒழித்திடாய் = என இவ்வாறு நிச்சயித்து (இதுவிஷயமா யெழுந்துள்ள) சந்தேகத்தை யொழித்திடுதி.—எ - று.

“உளந்தேளிந்த படியிருந்தால்” எ - று, ஆருடத்தன்மையை; ஆருருள டர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்தத்தன்மை அபாவமாய் விடுசலின் அதன் தீர்ப்பரிணாமமும், அதைப்பற்றி யுளதாகுஞ் சலனமும் அவர்கண் மனத்திற்கிலாதுவாம்; ஆகலின், “உளந்தேளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலைவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாய்” என்றார். இப்படியே,

“தத்துவஞானிகாணிலுஞ் சகத்தைக்கண்டிலன், றத்வமேகண்டான்” —

என்று பிரமகீதையிலும்;

“காதலின் ஞானியத்தைக் கண்ணினுற்றெரியக்காணுன்”

என்று பகவற்கீதையிலுங் கூறியிருப்பது காண்க.

(கஅ)

(190) [மனம் போகசாதனமாகலானும், மனமிற்ற்தோர் முத்தராக
லானும் அவர்கீது அஃதின்றிப் போகங்கூடமோ
நெங்கனேயென வினாநல்.]

ஏகமாய் மனமிற்ற்தாற் சீவன் முத்த

ரிருக்குமட்டும் பிராரத்த மெதின லுண்பார்

போகமா னதுபுகித்துத் தொலைப்ப தன்றே

புகிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே

சோகமா மனமிற்ற்தாற் போக மில்லை

தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொலக்கூடாதே

மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்ற

மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றே முத்தி தானே. (கஅ)

இ - ள். ஏகம் ஆம் மனம் இறந்தால் = (நன்னீரிலுப்புப்போலப் பிரஹ்
மத்தின்கண்) ஒன்றாய் மனமானது நாசமாயின், — சீவன்முத்தர் = ஜீவன் முத்
தர்கள் — இருக்கும் மட்டும் = (தேகம்) உள்ளளவும் — பிராரத்தம் எதினால்
உண்பார் = பிராரத்தபோகம் எச்சாதனங் கொண்டதுபவிப்பர்; — போகம்
ஆனது புகித்துத் தொலைப்பது அன்றே = பிராரத்தபோகம் அதுபவித்துத்
தொலைக்கவேண்டுவ (தோ?) அல்லவோ — புகிப்பது என்றால் = அதுபவித்துத்
தொலைக்க வேண்டுவது தானென்னின்? — மனந்தானும் போனது அன்றே =
(போகசாதனமான) மனமும் இறந்ததல்லவே, — சோகம் ஆம் மனம் இறந்
தால் = துன்பமயமான மனமானது நாசமானால் — போகம் இல்லை = (சுழுத்தி
யிற்போலப்) பிராரத்த போகாதுபவமில்லை; — தோன்றும் எனின் = (அஞ்
ஞானிகட்குப்போல மனமிறவாமல்) தோன்றுமாயின், — முத்தர் என்று
சொலக்கூடாதே = ஜீவன் முத்தரென்று சொல்லலாமா? — (ஆகலின்,) மோகம்
ஆம் இது தெளிய = மயக்கமாகிய இச்சந்தேகம் ஒழிய — குருவே — நன்ற
மொழிந்தருள்வாய் = விசேஷமாக உத்தர முபதேசித்தருள்வீராக: — தெளிந்
தது அன்றே முத்தி = ஐயந்தெளிந்த நிலையல்லவா ஜீவன் முத்தி. — எ - று.

தான், ஏ - இரண்டும் அசைநிலைகள்.

இப்படியே வாசிட்டந்தில்,

“தனையுணர்ந்தோர், கொள்ளுற்ற தொழிலெல்லா மனத்த
தன்றே, கொள்மனமன் றியினடக்குங் கொள்கை யென்னே” —

என்று சீகித்துவசனல் வினவப்பட்டிருக்கிறது.

(கக)

(191)

[சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொருபமென்று மருப மென்றும்

வருத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில்

வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி லொன்றும்

விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய்

தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே வித்துத்

தமசாச சுகணசித்தல் சொருப நாசம்

அனகாசத் துவந்தானு மிவிற்க தேக

மடங்கும்போ தடங்குதலே யருப நாசம்.

(உ0)

இ - ள். வெளி.

“ஒன்று மருவு முருவுமென வுளத்தினாச மோரிரண்டே” —
எ - ம்,

“சீவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதாந், தாவி
லுடநீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்” — எ - ம்,

இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டந்திற் கூறியிருப்பதுபோல இங்குங்
கூறினர். (உ0)

(192)

[சங்கைக்குத்தரங்கூறி முடிந்தல்.]

சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந்

துகளிருள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம்போம்

வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார்

வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்

கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக்

கரணவிருத் திகளவத்தை காண்பா ராகி

முத்தரா யிருக்கலுமாம் புகிப்புங் கூடு

முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.

(உக)

இ - ள். சுத்தம் ஆம் சத்துவமே = சுத்தமான சத்துவகுணமே — உண்மை
ஆகும் = (மனத்திற்கு) உபாதானகாரணமாம். — துகள் = துகளென்னும் (இர
சோருணமும்,) — இருள் = இருளென்னும் (தமோருணமும்) — போனால் =
(சன்மார்க்கமான ஞானப்பியாசத்தினால் ஒழிந்து) போமாயின், — மனம் என்
சொல்லும் = மனமென்னும் வியவகாரமும் — போம் போம் = ஒழிந்துவிடும்.
— வர்த்தமானத்தில் = நிகழ்காலத்தில் — வந்த உணவை = (பிராரத்தகர்மத்
தால்) வந்துபொருந்துகின்ற உணவுகளை — உண்பார் = உண்ணுநிற்பர். —
வருவதும் போவதும் நினைந்து = (இனி) வருவதும், (முன்) போனதுமான
(பதார்த்தங்களை அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து — மகிழார்
வாடார் = சந்தோஷியார், கிலேசியார். — கர்த்தர் ஆம் அகந்தையைவிட்டு =
(நாம் இதற்குக்) கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தை விடுத்து — அகர்த்தர்
ஆகி = அகர்த்தாவாய் — கரண விருத்திகள் = அந்தக்காணதி விருத்திகளையும்,
— அவத்தை = விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாகிய (சாக்கிர முதலிய) அவஸ்தை

களையும்—காண்பார் ஆகி—காணுஞ் சாட்சி ரூபராய்,—முத்தர் ஆய் இருக்
கலும் ஆம்—முத்தராயிருக்கவுங் கூடும்:—புசிப்பும் கூடும்—பிராரத்தபோக
முங்கூடும்;—முட்டு இலை என்று அறிந்து=(இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொரு
தடையுமின்றென்று நிச்சயித்து—சங்கை மோசிப்பாய்=சங்கையை யொழி
ப்பாய்.—எ - று.

“சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாதும்” என்றதால், சத்துவ நாச
மாகும் விதேக கைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் நசித்துக் காரியம் இரா
தாதலால் மனத்தியந்த நாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது.

“சுத்தமோ டழக்கிருட்டாச் சொல்லு முக்துணமும்” என்று, முத்தர்
படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துகளிருள்”
என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென் றீசனியம்பினுன்” —

என்பதுபோல, “போம் போம்” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப் பொரு
ளில் வந்தது. “வரீத்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போ
வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்” எ - கு, அருவமனம் உண்மையானும், உருவ
மனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து; இங்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற்
கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்தேகமின்றென்றறிதி என்பார், “முத்தரா
யிருக்கலுமாய் புசிப்புங்கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாய்”
என்றார். “கரீத்தரா மகந்தையைவிட் டகரீத்த ராகிக் காரணவிருத் திகள
வத்தை காண்பாராகி” எ - று, முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷணத்
தில், “கரீத்தரா மகந்தையைவிட்டு” என்ற விசேஷணம், இதற்கு முன்
ஊலாகிய வாசிட்டத்தில்,

“சித்தமாவது நானெனச் செப்புவர்” —எ - ம்,

“அகங்காரத் துருவா மந்தமன நிச்சயமாகத் திதமாய் நழுவி
நெடு நாளாம்.” —

என்றுங் கூறியிருப்பதால் இம்முக்கிய மனநாச முண்மையின், முத்த
ராதல் கூடுமென்று, “தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொலக்கூடாதே”
என்னும் ஐயம் ஒழிவித்தற் பொருட்டாமென்க. “காணவிருத் திகளவத்
தை” எ - கு, அந்தக்காரணத்தின் கோர, சாந்த, மூடவிருத்தி ரூபங்களாகிய
சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளை யெனினும் அமையும்.

“துகளிருள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம் போம்” எ - கு,
உ - ம், வாசிட்டம்,

“உரையெனமன் னவன்கேட்பக் கும்பன் சொல்வா
னுளமென்று சொன்னதுவே ரென்று மன்று

கரையறுபல் பவந்தருவா தனையே யுள்ளங்
கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை

வரையறக்கண் டவர்கருமங் களிற் சரிக்கும்
வாதனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கா தந்தப்
புரைமனஞ்சுத் துவமென்பர் சித்த மென்று
போதமில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே.” —

(உக)

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[விசுப்பநுபமான வியவகாரமுடையோர்க்கு ஏகாக்கிர சித்தந்
தீன்க னுளதாதும் பிரஹ்மாநுபவம் அவ்வேகாக்கிர சித்த
வொழிவா லொழிந்துபோமல்லவாவென்றுசீடன்கொள்ளு
மாசங்கையைப் பற்றிக், கேவுண மனநாசமில்லையாயினும்
அகங்காரநுபமான முக்கிய மனநாசமுண்மையான், ஆந்
டர்க்கு வியவகாரத்தில் பிரஹ்மாநுபவம் நீங்காதென்ப
தைத் திருஷ்டாந்த முகத்தாய் கூறுகின்றார்.]

விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால்
விசுப்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால்
அவதான நழுவுமன்றோ வென்று யாகி
லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு
நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி
நயந்தசுக மதுபவித்த நாரி நெஞ்சந்
தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந்
தழுவியது பவித்தசுகந் தனைவி டாதே.

(உஉ)

அவதானம்=பிரஹ்மான்ம வைக்கியரூபமான நிச்சயம்.—ஏனைய பதப்
பொருள் வெளி.

(193) அபிப்பிராயம்—திடஞானம், அதிடஞானம் என ஞானம் இரு
வகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானப்பியாச வலியாற் சுவாதீன
சித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞான முண்டாகில் அவன்புத்தி சோரநாயக
னிடத் தன்புள்ள நாரியின்புத்தி தனது வீட்டுக்காரியஞ் செய்யும்போதும்
அச்சோரநாயகனையே தியானியா நிற்பதுபோல நிரந்தரத் தத்துவத்தையே
தியானித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மையான ஞானந் திடஞானமெனப்
படும். வைராக்கியம், தியானப்பியாச மின்மையோனுக்கு ஏதேனு மொரு
புண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞான முண்டாயினும் அவன் புத்தி சோர
நாரியின்புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்து விடுவதுபோல உடனே தத்து
வத்தை மறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிடஞானமெனப்படும்.
திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் காலபேதத்தால்
சமாகிதர், உத்திதர் என இருவகையாயிருப்பர்; அவர்களுடைய லட்சணம்
கீதையில் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே திடப்பிரஞ்ஞரைச்
சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் விரோத மாகாதென்பது,

இதற்கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன்
காயமீ ரினுமறியான் கன்னற் கட்டி-
தீயிற்கா யினுமறிந்த போது மின்பந்
தீராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி
மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்
மணந்தபா புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை
நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ
னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி னிலைமை நீங்கான்.”-எ-ம்,

“வெறிதி ருக்கினுந் தொழிலினை மேவினும் விடாம
லறிஞ னென்றுதான் சமாதிவிட் டகன்றவ னாகுஞ்
செறியுளு னஞ்சேர் மனத்தினர் சுகத்தொழில் செயினும்
பிறிவி றத்துவ ரிட்டராய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.”-
எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உஉ)

[இனித் தீடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்குங் கருத்தினராய்ச்
கீடர்வினவும் வினாவைத் தாமே யெடுத்துக் காட்டி
அதற்கு விடைகூறத் தொடங்குகின்றார்.]

தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச்
சேவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன்
போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே
பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ
சோகத்தை யறுத்தருளுங் குருவே யிந்தத்
துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில்
மகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி
வகைமுன்று யவரிருக்கு மகிமை கேளாய். (உஉ)

இ - ன். தேகத்தன் அலன் ஆகி=ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களி லிருக்
கும் மதுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளிற் றுதான்மிய மற்றவனாய், - அகர்த்தன்
ஆகி=அகர்த்தனாய்-சேவன் இன்றி=(அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாக
வுடைய) ஜீவத்வமிற்று-பிரமம் ஆய்=பரிபூரணப் பிரஹ்மமாய்-தெளிந்த
முத்தன்=தன்னையறிந்திருக்கும் சேவன் முத்தன்-போகத்தை உண்பன்என்
றல்=போகத்தைப் புசிப்பனென்று சொல்லில்=கருத்தா ஆமே=கரும
கருத்தாவாகிய ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களும், சங்காத விசிஷ்டனும் தானா
வனே?-பூரணம் ஆம் அகர்த்தனுக்கு=பரிபூரணப் பிரஹ்மமே தானாயிருக்
கும் அகர்த்தனாகிய சேவன் முத்தனுக்கு-போகம் உண்டோ=பிரார்த்த போக
மேது?-சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே=துன்பத்தை யொழித்தருளா

நிற்கும் ஆகிரியரே-இந்தத்துகள் அறுக்கவேண்டும் என்று சொன்னாய்
ஆகில்=இச்சந்தேகம் நிவிர்த்திப்பித் தருளவேண்டுமென்று நீ சொல்லில்-
மகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி (என)-மூன்றுவகை ஆய்=மூவகையாய்
-அவர் இருக்கும்=அச்சேவன் முத்தரிருக்கும்-மகிமை கேளாய்=பெரு
மையைக் கேட்பாய்.-எ - று.

கிரகத்தன் என்பதுபோல “தேகத்தன்” என்றார். “தேகத்தன்”
லாகி” என்பதற்கியற்றிய வுரையின் கருத்தை, கா.உ - ம் பிரசங்கத்தில் தரு
மாத்தியாசத்திற் குதாரணங் கூறியிருப்புழி காண்க.

வினாவின் கருத்து;-யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்க
நிவிர்த்தி, சுகப்பிராப்திகளி னிமித்தங் கிரியை செய்யாநிற்பன்; அவனே
கர்த்தாவாம்; எவன் கர்த்தாவோ அவன் போகத்தை யுண்ணும் போக்தாவ
மாம். புண்ணிய பாவங்களின் ஜகமான கர்மத்திற்குக் கர்த்தாவும், கர்மபல
மான சுகதுக்கங்களைப் புசிக்கும் போக்தாவும் ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்
களாகலின், அவற்றிற்குச் சாட்சியான பரிபூரணப் பிரஹ்மசொருபந் தானா
சேவன் முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவங் கூடும் என்
பதாம். (உஉ)

(194)

[மஹாகர்த்தன் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

செய்கையுஞ்செய் விகையுமற் றிருக்குங் கார்த்தச்
சிலைமலைமுன் னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல்
செய்கையுஞ்செய் விகையுமற் றிருக்கு மென்முன்
செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும்
மெய்கலந்த விந்திரிய விகார ரூப
வியகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானா
மெய்கலந்த சமாதிகுஞ் சாட்சி யேநான்
வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன். (உச)

இ - ன். செய்கையும்=(ஒன்றைச்) செய்யுத்தன்மையும்,-செய்விக்கை
யும்=செய்விக்குந் தன்மையும்-அற்று=(தான்) உடைத்தாகாமல்-இருக்
கும்=(ஏகமாய்ப் பெரிதாய் அசஞ்சலமாய்) இருக்கின்ற-கார்த்தச்சிலை மலை
முன்=கார்த்தக்கல்லாகிய மலையின் முன்னே-இரும்புகள்=(அநேகமாய்ப்
பரிச்சின்னங்களாய்த் தமக்கெனச் சேட்டையற்றுள்ள ஊசுமுதலிய) இரும்பு
கள்-சேட்டிக்குமாபோல்=சலியாநிற்குந் தன்மைபோல-செய்கையும்=
(ஒன்றைச்) செய்யுந் தன்மையும்,-செய்விக்கையும்=செய்விக்குந் தன்மை
யும்-அற்று இருக்கும்=இன்றி (ஏகமாய்ப் பூரணமாய்ச் சித்தாய்) இருக்
கும்-என்முன்=எனது சந்திதியில்-செடம் ஆன உலகம் எனாம்=(அநேக
மாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம்-சேட்டை
செய்யும்=(தத்தம்) வியவகாரங்களைச் செய்யாநிற்கும். - வெயில்போல்=
(உலக வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சாட்சிமாத்

களையும்—காண்பார் ஆகி—காணுஞ் சாட்சி ரூபராய்,—முத்தர் ஆய் இருக்கலும் ஆம்—முத்தராயிருக்கவுங் கூடும்:—புசிப்பும் கூடும்—பிராரத்தபோக முங்கூடும்;—முட்டு இலை என்று அறிந்து=(இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொரு தடையுமின்றென்று நிச்சயித்து—சங்கை மோசிப்பாய்=சங்கையை யொழிப்பாய்.—எ - று.

“சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாதும்” என்றதால், சத்துவ நாசமாகும் விதேக கைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் நசித்துக் காரியம் இராததால் மனத்ததியந்த நாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது.

“சுத்தமோ டழக்கிருட்டாக் சொல்லு முக்துணமும்” என்று, முத்தர்படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துகளிநுள்” என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென் றீசனியம்பிணன்” —

என்பதுபோல, “போம் போம்” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப் பொருளில் வந்தது. “வரீத்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போவதுநினைந்து மகிழார் வாடார்” எ - கு, அருவமனம் உண்மையானும், உருவமனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து; இக்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற்கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்தேகமின்றென்றறிதி என்பார், “முத்தராயிருக்கலுமாய் புசிப்புங்கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப்பாய்” என்றார். “கரீத்தரா மகந்தையைவிட்டகரீத்த ராகிக் காரணவிருத் திகளவத்தை காண்பாராகி” எ - று, முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷணத்தில், “கரீத்தரா மகந்தையைவிட்டு” என்ற விசேஷணம், இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்தில்,

“சித்தமாவது நானெனச் செப்புவர்” —எ - ம்,

“அகங்காரத் துருவா மந்தமன நிச்சயமாகத் திதமாய் நழுவி நெடு நாளாம்.” —

என்றுங் கூறியிருப்பதால் இம்முக்கிய மனநாச முண்மையின், முத்தராதல் கூடுமென்று, “தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்கூடாதே” என்னும் ஐயம் ஒழிவித்தற் பொருட்டாமென்க. “காரணவிருத் திகளவத்தை” எ - கு, அந்தக்காரணத்தின் கோர, சாந்த, மூடவிருத்தி ரூபங்களாகிய சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளை யெனினும் அமையும்.

“துகளிநுள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம் போம்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“உரையெனமன் னவன்கேட்பக் கும்பன் சொல்வா னுளமென்று சொன்னதுவே ரென்று மன்று

கரையறுபல் பவந்தருவா தனையே யுள்ளங் கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை

வரையறக்கண் டவர்கருமங் களிற் சரிக்கும் வா தனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கா தந்தப் புரைமனஞ்சத் துவமென்பர் சித்த மென்று போதமில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே.” —

(உக)

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[விசுப்பநுபமான வியவகாரமுடையோர்க்கு ஏகாக்கிர சித்தந் தின்க னுளதாதும் பிரஹ்மானுபவம் அவ்வேகாக்கிர சித்த வொழிவா லொழிந்துபோமல்லவாவென்றுகீடன்கொள்ளு மாசங்கையைப் பற்றிக், கேவுண மனநாசமில்லையாயினும் அகங்காரநுபமான முக்கிய மனநாசமுண்மையான், ஆந டர்க்கு வியவகாரத்தில் பிரஹ்மானுபவம் நீங்காதென்ப தைத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால்

விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால்

அவதான நழுவுமன்றோ வென்று யாகி

லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு

நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி

நயந்தசுக மதுபவித்த நாரி நெஞ்சந்

தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந்

தழுவியது பவித்தசுகந் தனைவி டாதே.

(உஉ)

அவதானம்—பிரஹ்மானம் வைக்கியரூபமான நிச்சயம்.—வனைய பதப் பொருள் வெளி.

(193) அபிப்பிராயம்—திடஞானம், அதிடஞானம் என ஞானம் இரு வகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானாப்பியாச வலியாற் சுவாதீன சித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞான முண்டாகில் அவன்புத்தி சோரநாயக னிடத் தன்புள்ள நாரியின்புத்தி தனது வீட்டுக்காரியஞ் செய்யும்போதும் அச்சோரநாயகனையே தியானியா நிற்பதுபோல நிரந்தரத் தத்துவத்தையே தியானித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மையான ஞானந் திடஞானமெனப் பட்டும். வைராக்கியம், தியானாப்பியாச மின்மையோனுக்கு ஏதேனு மொரு புண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞான முண்டாயினும் அவன் புத்தி சோர நாரியின்புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்து விடுவதுபோல உடனே தத்து வத்தை மறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிடஞானமெனப்படும். திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் காலபேதத்தால் சமாகிதர், உத்திதர் என இருவகையாயிருப்பர்; அவர்களுடைய லட்சணம் கீதையில் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே திடப்பிரஞ்ஞரைச் சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் விரோத மாகாதென்பது.

இதற்கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன்

காயம் ரினுமறியான் கன்னற் கட்டி-

தீயிற்கா யினுமரிந்த போது மின்பந்

தீராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி

மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்

மணந்தபர புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை

நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ

னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி னிலைமை நீங்கான்.”-எ-ம்,

“வெறிதி ருக்கினுற் தொழிலினை மேவினும் விடாம

லறிஞ னென்றுதான் சமாதிவிட் டகன்றவ னாகுஞ்

செறியுஞ் னஞ்சேர் மனத்தினர் சுகத்தொழில் செயினும்

பிறிவி ர்த்துவ ரிட்டராய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.”-

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உஉ)

[இனித் தீடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்குங் கருத்தினராய்ச்

தீடன்வினவும் வினாவைத் தாமே யெடுத்துக் காட்டி

அதற்கு விடைகூறத் தொடங்குகின்றீர்.]

தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச்

சேவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன்

போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே

பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ

சோகத்தை யறுத்தருளுங் குருவே யிந்தத்

துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில்

மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி

வகைமுன்று யவரிருக்கு மகிமை கேளாய்.

(உ௩)

இ - ள். தேகத்தன் அலன் ஆகி=ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களி லிருக் கும் மதுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளிற் றுதான்மிய மற்றவனாய், -அகர்த்தன் ஆகி=அகர்த்தனாய்-சேவன் இன்றி=(அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாக வுடைய) ஜீவத்வமிற்று-பிரமம் ஆய்=பரிபூரணப் பிரஹ்மமாய்-தெளிந்த முத்தன்=தன்னையறிந்திருக்கும் சேவன் முத்தன்-போகத்தை உண்பன்என் றால்=போகத்தைப் புசிப்பனென்று சொல்லில்=கருத்தா ஆமே=கரும கருத்தாவாகிய ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களும், சங்காத விசிஷ்டனும் தானா வனே?-பூரணம் ஆம் அகர்த்தனுக்கு=பரிபூரணப் பிரஹ்மமே தானாயிருக் கும் அகர்த்தனாகிய சேவன் முத்தனுக்கு-போகம் உண்டோ=பிரார்த்த போக மேது?-சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே=துன்பத்தை யொழித்தருளா

நிற்கும் ஆசிரியரே-இந்தத்துகள் அறுக்கவேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆகில்=இச்சந்தேகம் நிவிர்த்திப்பித் தருளவேண்டுமென்று நீ சொல்லில்-மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி (என)-மூன்றுவகை ஆய்=மூவகையாய் -அவர் இருக்கும்=அச்சேவன் முத்தரிருக்கும்-மகிமை கேளாய்=பெரு மையைக் கேட்பாய்.-எ - று.

கிரகத்தன் என்பதுபோல “தேகத்தன்” என்றார். “தேகத்தால் லுகி” என்பதற்கியற்றிய வுரையின் கருத்தை, கரு - ம் பிரசங்கத்தில் தரு மாத்தியாசத்திற் குதாரணங் கூறியிருப்புழி காண்க.

வினாவின் கருத்து;-யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்க நிவிர்த்தி, சுகப்பிராப்திகளி னிமித்தங் கிரியை செய்யாநிற்பன்; அவனே கர்த்தாவாம்; எவன் கர்த்தாவோ அவன் போகத்தை யுண்ணும் போக்தாவு மாம். புண்ணிய பாவங்களின் ஜநகமான கர்மத்திற்குக் கர்த்தாவும், கர்மபல மான சுகதுக்கங்களைப் புசிக்கும் போக்தாவும் ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்க ளாகலின், அவற்றிற்குச் சாட்சியான பரிபூரணப் பிரஹ்மசொருபத் தானான சேவன் முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவங் கூடும் என் (உ௬)

பதாம்.

(194)

[மஹாகர்த்தன் இலக்கணங் கூறுகின்றீர்.]

செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்குங் கார்த்தச்

சிலைமலைமுன் னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல்

செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்கு மென்முன்

செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும்

மெய்கலந்த விர்திரிய விகார ரூப

விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தான

மெய்கலந்த சமாதிகுஞ் சாட்சி யேநான்

வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன். (உச)

இ - ள். செய்கையும்=(ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்,-செய்விக்கை யும்=செய்விக்குந் தன்மையும்-அற்று=(தான்) உடைத்தாகாமல்-இருக் கும்=(ஏகமாய்ப் பெரிதாய் அசஞ்சலமாய்) இருக்கின்ற-தார்த்தச்சிலை மலை முன்=கார்த்தக்கல்லாகிய மலையின் முன்னே-இரும்புகள்=(அநேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்த் தமக்கெனச் சேட்டையற்றுள்ள ஊசுமுதலிய) இரும்பு கள்-சேட்டிக்குமாபோல்=சலியாரிற்ருந் தன்மைபோல-செய்கையும்= (ஒன்றைச்) செய்யுந் தன்மையும்,-செய்விக்கையும்=செய்விக்குந் தன்மை யும்-அற்று இருக்கும்=இன்றி (ஏகமாய்ப் பூரணமாய்ச் சித்தாய்) இருக் கும்-என்முன்=எனது சந்நிதியில்-செடம் ஆன உலகம் எலாம்=(அநேக மாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம்-சேட்டை செய்யும்=(தத்தம்) வியவகாரங்களைச் செய்யாரிற்கும். -வெயில்போல்= (உலக வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சாட்சிமாத்

திரமா யிருக்கும்) சூரியன்போல—மெய்கலந்த=சரீரத்தின்கட் பொருந்திய — இத்திரியவிகாரரூப=(நேத்திராதி) இத்திரியங்களால் * விகாரரூபமான—விவகார விருத்திக்கும்=(காண்டன்முதலிய) வியவகாரங்களையுடைய (மனோ) விருத்திக்கும்—விருத்தி=மனோவிருத்தி—தானு=தன்மயமாக—மெய்கலந்த=பிரஹ்மத்தின்கட் பொருந்திய—சமாதிக்—நான் சாட்சியே என்று=யான் சாட்சி மாத்திரமாகவுன்னென்று—உறைத்தவனே=அமுந்திய அதுபவமுடையவனே—விபு மாகர்த்தன்=வியாபகமான மஹாகர்த்தனும்.—எ - று.

“வெயில்” எ - று, சினையாகுபெயர்.

“கூட்டு பொறியின் ரொழிலெல்லாங் கொள்ளு மனஞ்செய் குவதன்றே”—எ - ம்,

“தனையுணர்ந் தோர்கொள் றுற்ற தொழிலெல்லா மனத்த தன்றே”—எ - ம்.

வாசிட்டத்திற் கூறியபடியே இங்கும், “மெய்கலந்த விந்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும்” என்றார். “செய்கை” =சயங்கருத்திருத் தவம். “செய்விகை” =அந்நியப்பிரோணவேது கருத்திருத்தவம்; இவ் விரண்டு மில்லையென்பது அகர்த்தாத்ம திடரிச்சயத்தாலென்க. (உச)

[மஹாபோகி, மஹாத்தியாகிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த

மபத்தியம்பத் தியமென ஆ ணய்ந்தி டாமல்

பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போற்

போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகியாகும்

சிறிதுபெரி துகடனதற் றியங்க ணன்மை

தீமைகள்சே ரினும்படிகச் செயல்போற் சித்தம்

வெறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகி யாவன்

விரதமிம்மூன் றுடையவரே வீடு னோரே.

(உரு)

இ - ன். அறுசுவையின் ஊண்=சடுசங்களையுடைய உணவுகளுள்—குணம் குற்றம் (என)=(இது) குணமென்றும், (இது) குற்றமென்றும்,—அசுத்தம் சுத்தம் (என)=(இது) அசுத்தமென்றும், (இது) சுத்தமென்றும்,—அபத்தியம் பத்தியம் என=(இது) அபத்தியமென்றும், (இது) பத்தியமென்றும்—ஆய்ந்திடாமல்=பகுத்துப்பாராமல்—பொறுமை உடன்=சகிப்போடுகூட—கிட்டினதைக் காட்டுத்தீப்போல்=(தன்னை) நெருங்கிய சகலத் தையுங் காட்டக்கிளி புசிப்பதுபோல்—போகங்கள் புசிப்பவன்=(உணவாதி) போகங்களைப் புசியா நிற்பவன்—மாபோகி ஆகும்=மஹாபோகியாம்.—சிறிது

* விகாரம்=வேறுபாடு.

பெரிதுகள்=சிறிதும், பெரிதுமான பொருள்கள்,—தனது அந்நியங்கள்=தன்னுடையதும், பிறருடையதுமான பொருள்கள்,—நன்மை தீமைகள்=புண்ணியபாவங்கள்—சேரினும்=தன்னைவர் தடையினும்—படிகச் செயல் போல்=(அடுத்த வர்ணங்களைப்பற்றி) படிகத்தின் தன்மைபோல—சித்தம்—வெறிது இருக்கும் அவனே=பற்றற்றிருக்கு மவனே—மாத்தியாகி ஆவன்=மஹாத்தியாகி யெனப்படுவன்;—இம்மூன்று விரதம் உடையவரே=(மஹாகர்த்தன், மஹாபோகி, மஹாத்தியாகி என்னும்) இம்மூவகை விரதமுமுடையோரே—வீடு உனோர்=மோட்சத்தை யுடையவராவர்.—எ-று.

“தூண்” =ரசமுடைய உக்கிருஷ்டாந்நாதிகள். “தூற்றம்” =ரசமில்லாத நிகிருஷ்டாந்நாதிகள்; அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாமதாகாரமெனினு மொக்கும். “அசுத்தம்” =ஊசினபழஞ்சோறு, உச்சிஷ்டம், தேவாராதனத் துக்கு அருகமல்லாதது முதலியன. “சுத்தம்” =சேராக அப்போது சமைத்துக் கண்ணுக்கு ரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசியாயுமுள்ள அந்நாதிகள். கப்பட்டுக் கண்ணுக்கு ரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசியாயுமுள்ள அந்நாதிகள். “அபத்தியம்” =வைத்தியசாஸ்திரத்தில் நிஷேதித்தவை: “பத்தியம்” =அதிவீதித்தவை என்க. இங்கே ‘பொறுமை’ எ - று, விகாரம் அடை அடைய: காட்டுத் தீயானது இது சந்தனமாம், இஃதெட்டிமாம், இது பச்சைமாம், இது பட்டமாம் என பகுக்காமலும், கிட்டினதைவிட்டு அபுத்தியமாயும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைக ளைத் தகிப்பதுபோலத் தத்துவஞானியும் உசிதமான உணவுகளை நிரதிசயா ந்த பூரண அத்வைதாத்மபுத்தியால், அல்லது மித்தியா புத்தியால் பகுத்துப் பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக் கிடையாததை இச்சியாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்பன்; இங்ஙனம் புசிப்பினும் நித் தியதிருப்தாத்ம தரிசனத்தாற் புசித்திலன். “ஊண்யந்திடாமல்” என்ற தால், நன்றெனப்புசியாநிற்ப னென்பது கொள்ளக்கிடந்தது இதற்கு முன் னூலான வாசிட்டத்தில்,

“அகலாசு மிபுகளு நன்றெனப் புசிப்போன்.”—

என்று கூறியிருப்பதால் “உணவாதி” என்றும். சுவர்ணத்தினுற் செய் யப்பட்ட வியாக்கிரம் இரம்மியமான சுவர்ணதிருஷ்டியால் இரம்மியமாவது போலப் பிரஹ்மதிருஷ்டியால் சகல போகங்களும் சீவன் முத்தனுக்கு இரம் மியமாகத் தோற்றுவதால், “ஆய்ந்திடாமல்” என்றார். “வெறிதிருத்தம்” எ - று, மித்தியாபுத்தியாலென்க. “விரதமிம்மூன் றுடையவரே” என்னுந் தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், தீர்த்தம், சேவை, அருச்சுனை, தானமாதிய புறக்கருமங்களையுடைய மற்றையர் நிரதிசயாந்ந்த மோட்சம் அடையாரென் பது பெறப்படுகின்றது. இம்மூன்றையும் விஸ்தாரமாக அறியவேண்டில் வாசிட்டத்தில் விரதநுயுகதையில் பாரசீவனம் பிநுங்கிசுந் கருளிச்செய் யப்பட்டிருப்பதால் அதிந்நாகன்க. இம்மூவகை விரதங் கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனென் றுக்கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ” என்னும் சங்கைக்குப் பிரார்த்த வசத்தால் போகத்தை

உண்பவனும், உசிதமான கருமத்தைச் செய்பவனும் ஞானிதோற்றினும் அகர்த்தாத்ம திருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென் றுத்தரங் கூறின தாம். (உரு)

(195) [ஞானபலமான கிருத கிருத்தியத் தன்மையைப் பற்றி உள தாதும் பிரமேயசந்தேகத்தை நிவர்த்திசெய்து கோடற்பொருட்டுச் சீடன் வினுதல்.]

[வேறு.]

மெய்யுங் கொண்டுபி ராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கர்மிக னுக்கது குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்றுரை செப்புவ தெப்படியோ நையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே. (உசு)

இ - ன். மெய்யும் கொண்டு=“சாலமீது தொழிற் பறவைக்கிடமாங் கூடு” என்னும்) சரீரமுந் தரித்துக்கொண்டு—பிராரத்தந்தரு=பிராரத்தத் தால் வரப்பட்ட—விதி வழி=நியதியின் நெறியில்—நின்றிடவும்=நிற்கவும், —உய்யும் கர்மிகளுக்கு=(உறுதியறிந்து தாம்) பிழைக்கவேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்டு—அதுகுணமா = அதுகூலமாக—உறுதொழில்=பொரு ந்துகின்ற கருமோபாசனைகளை—செய்திடவும்=செய்யாநிற்கவும்—செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று=(ஞானி) கிருதகிருத்தியமென்று—உரை செப்புவது=கூறுநிற்பது—எப்படியோ=எவ்வாறோ (யான் அறியேன்)— நையும் துன்பம்=(வெகுகாலமாக) வருந்துதற்குக் காரணமாயிருந்த துக்கங் களை—அகற்றிய குருவே=ஒழிவித்தருளிய குருவே—நலமா அருள்வீர்=(இச்சங்கைக்கு) நன்றாக உத்தரம் அருள்செய்வீராக.—எ - று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிவர்த்திசெய்து துன்பம் ஒழிவித்தமையின், “நையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே” என்றான். (உசு)

[மேலே வினாவிந்து விடைகூறல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவசத் துறுநாள் ஏடணை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகாரம் வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப டிப்பதெலாம் பாடன்மி குந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால். (உஎ)

இ - ன். அவித்தை வசத்து உறுநாள்=(தத்துவஞானத்திற்கு முன்னே) அவித்தியாவசத்திற் பொருந்தியிருக்குங்காலையில்—ஆடவர் செய்தொழில்=(இஷ்டப்பிராப்தி, அநிஷ்டநிவர்த்திக்காகப்) புருஷராயினோர் செய்யத்தக் கனவான கிருத்தியங்கள்—மூவகை ஆகும்=(உழவாதி, எக்ஞாதி, சிரவணாதி என) மூவிதமாம்;—(அவற்றுள்,) ஏடணை=(போகத்தில்) இச்சையும், —மமதை=(குடும்பத்தில் எமதென்னும்) அபிமானமும்,—அகந்தை=(தேகத்

தில் ஆத்மத்துவ, பிராமணத்துவாதி) அபிமானமும்—உளார்க்கே=உடை யோர்க்கே—இகபர விவகாரம்=(உழவாதிக்களான) இகலோக (வியவகாரங் களும், எக்ஞாதிக்களான) பரலோக வியவகாரங்களும் (செய்யத்தக்கனவாம்.) —வீடு அணுகுவம் எனும்=(அநேக ஜநநந்தொடுத்துத் தாம் அறுஷ்டித்து வந்த நிஷ்டகாமபுண்ணிய புஞ்சபரிபாகவசத்தால் சித்தசத்தியமடைந்து சகத்து அரித்தியமென்னும் விவேகமுதயமாகலின், ஏடணை மமதை அகந்தைகள் குறைந்து) மோட்சமடையக் கடவேமென்னும் — இச்சை உளார்க்கே= இச்சை யுடையோர்க்கே — வித்தைபடிப்பது எலாம்=ஞானசாஸ்திர சிர வண, மனன, நிதித்தியாசனங்க ளுணைத்தும் (செய்யத்தக்கனவாம்.)—பரிபூர ணம் ஆனால்=(தேசகாலவஸ்து பரிச்சேத குணியமான) பிரஹ்மமேதாமானால் —பாடல்=சிரவண மனனாதிக்களான (மோட்சகிருத்தியங்களாலும்), மிகும் தொழிலால்—மிகுந்த (உழவாதிக்களான) இகலோக கிருத்தியங்களாலும், (எக்ஞாதிக்களான) பரலோக கிருத்தியங்களாலும்—பலன் உண்டோ—(அவர் அடையத்தக்க) பயன் யாதேனும் உண்டோ? (இல்லை.)—எ - று.

“பாடல்” எ - று, உபலட்சணம்.

“யாதொன் றினைப்பெற் றவரிதனின் மிக்கதொப்ப துண்டென் னார்.”—

என்று கீதையில் பகவானாலும், யாதொருலாபத்துக்கு மேலானலாபம் வேறென்றுமில்லையோ அது பிரஹ்மமென்று ஆத்மபோதத்தில் பூஜ்யபாத னான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், தமது அது பவ பலத்தாலும் பிரஹ்மலாபத்துக்கு மேலானதாக ஞானிகளால் அடையத் தக்கதான இலாபம் வேறென்று மில்லையென்பார், “பலனுண்டோ பரி பூரணமானால்” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திச்சையும் இன்மையின், உழவாதிக்களும், கிஞ் சிஞ்ஞனுக்கு விஷயமான எக்ஞாதிகள் தனக்கு விஷயமாகாமையின் அவ் வெக்ஞாதிக்களும், பிரஹ்மமானது கண்டசாமீகர நியாயம்போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிரவணாதிக்களும் ஞானிக்குச் செய்யவேண்டுவன வாகவில்லை; இதுவே கிருத கிருத்தியத்தன்மையென்றறிதி என்பதாம். (உஎ)

(196) [இன்னும் இதனை நன்றாக அறியவேண்டித் தூண்கந்த நியாயப்படி சங்கீகரிக்கின்றன்.]

குரவர்சி காமணி யேகே ளீர்நீர் கூறின வழியொக்கும் பாமுட னிகமுமி ழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம் விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவரோவேண்டார் சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்தமு றைத்திடவே. (உஅ)

இ - ன். குரவர் சிகாமணியே கேளீர்=தேசிகசிரோத்தன்மே (எனது விண்ணப்பம்) கேட்பீராக;—நீர் கூறின வழி ஒக்கும்=(“பாடன்மீதந்

தொழிலாற் பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்”) என்று தேவரீரருளிச்செய்த வழி ஒவ்வும்;—பரமபுடன் இகமும் இழந்தவர் அன்றோ=பரலோகத்திச்சையுமும், இகலோகத்திச்சையுமும் விட்டவரல்லவா—மெய்ஞ்ஞானம் பழகுவர்=தத் துவஞானம் பயிலாநிற்பர்.—விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்=(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோக பரலோக) முயற்சியினின்றும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர்—அதை இனி வேண்டுவரோ வேண்டார்=அவ் விகலோக பரலோக கிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எக்ஞாதிக்களை இனி(ச் செய்ய) விரும்புவரா விரும்பார்.—சித்தம் உறைத்திட=சித்தம் அதுபூதிக்கண்ணமுந்த—சிரவண மனன ஆதிகள்வேண்டாவோ=சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு) வேண்டாவோ.—எ - று.

(உஅ)

[மேலே வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செ யக்கடனே தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே கங்களுளார் தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர் வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவதொன் றுண்டோ.

இ - ன். கிளர் மகனே கேள்=(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற மைந்தா (உனது வினாவிற்கு யாங்குறும் விடையினை) நீ கேட்பாய்:—தத்துவம் அறியார்=(அத்துவிதமான) பிரஹ்மத்தை (ஆன்மாவாக) அறியாதவர்—கேட்டல் செய்க்கடனே=சிரவணஞ்செய்ய வேண்டுவது முறைமைதான்;—தளர்வு அது சிந்தித்தலின் முயல்வார்=(சகல) இடருமறுதற்குக்காரணமான மனனத்தின் முயற்சிப்பர்—சந்தேகங்கள் உளார் சிலர்=சந்தேகங்களுடைய சிலபேர்.—விபரீதப் பேய்தீரா வாதனையோர்=விபரீதப்பெயன்னு மொழியாத (மலின) வாசனையுடையவர்—தெளிதலில் நிற்பார்=நிதித்தியாசனத்தின் கண் (முயற்சியுடையராய்) இருப்பர்.—வெளி உருவு ஆய்=(அஞ்ஞானத்தின்) மறைப்பொழிந்த சொருபமாய்,—அறிவு ஆய்=(தேகேத்திரியாதிகளைக்காணும்) அறிவாய்,—நிறைவு ஆயினர்=(பன்மைப்பேய்களுக்கவகாச மில்லாத) பூரணரூபமாயினோர்—வேண்டுவது ஒன்று உண்டோ=வேண்டுமென்று (அதுவழிக்கத்தக்கது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுள்ளே யாதானும்) ஒன்றுண்டோ! (இல்லை).—எ - று.

திதி, வார, நட்சத்திர, யோக, காரணங்களை அறியாதோர் பஞ்சாங்கத் தைக் கேட்டாவது, பார்த்தாவது அறியவேண்டுவதுபோலத் தத்துவம் அறியாதோர் சிரவணஞ் செய்யவேண்டுவது. பொன்னின்மாற்று நிர்ணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணியைத்து உரைத்துப் பார்த்துக் கொள்ளுவது போலச் சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதஞ் சத்தியமா? அல்லது பேதஞ் சத்தியமா என்பது முதலிய சந்தேகமுடையவர்கள் மனனம் பண்ணவேண்டுவது. திக்குப்பிரமை கொண்டோர் அதற்குக் காரணமான சூரியாதிகளை நாடித் தெளிவதுபோல விபரீத பாவையுடையோர் நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டு

வது. “வெளியுருவாய்” என்றதால், சிரவணஞ் செய்தற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் “அறிவாய்” என்றதால், மனனஞ் செய்தற்குக் காரணமாகிய சந்தேகமும், “நிறைவாய்” என்றதால், நிதித்தியாசனஞ் செய்தற்குக் காரணமான விபரீதபாவனையும் ஆரூடர்க்கு இன்றென்பதைக் குறிப்பித்தனர் என்க. (உக)

(197) [வியவகாரமுடைய ஞானிகளிடத்து அந்நான, சந்தேக, விபரீதங்களுள் விபரீதபாவனை இல்லையென் பது எங்ஙனென வினாதல்.]

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞானிகள் போலே செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே நெனலாரோ பொய்யாம் விபரீ தங்கள வற்குப் போயின வென்றீரே மெய்யாம் பிரமவி சாரமி தன்றே வெளியா வுரையீரே. (உ0)

இ - ன். ஐயா கேளீர்=குருவே கேட்பீராக:—தத்துவஞானியும்=பிரஹ்மஞானியும்—அஞ்ஞானிகள் போலே=அஞ்ஞானிகளைப் போலவே—செய்யாநின்றேன்=(ஸ்நாந முதலியவற்றைச்) செய்கின்றேன்,—கண்டேன்=(இவனைக்) கண்டேன்,—உண்டேன்=(இன்னவந்நாதிகளை) உண்டேன்,—சென்றேன்=(இன்ன கிராமத்திற்குச்) சென்றேன்—எனல் ஆமோ=என்று சொல்லலாமா?—பொய் ஆம் விபரீதங்கள்=மித்தையாகிய விபரீத பாவனைகள்—அவற்குப்போயின என்றீரே=அப்பிரஹ்மஞானிக்கு நீங்கின வென்றருளிச்செய்தீரே—மெய்யாம் பிரமவிசாரம் இது அன்றே=(அவனுக்குரிய) சத்தியமாகிய பிரஹ்மவிசாரம் இஃதல்லவோ?—வெளியா உரையீர்=வெளியாக இதனை யருள்வீராக.—எ - று.

“பிரஹ்மவிகாரமீதன்றே” என்றும் பாடமுளது; அது பிறழ்ந்த பாடம். “பிரஹ்மவிசாரமாவது”

“அணுவினுக் கணுவு நானே யப்படி மகத்து நானே துணியிலெப் பொருளு நானே சோதியுட் சோதி நானே பணிவுறத் தருவே னானே பழையனும் புருட னானே யிணைதனக் கில்லா வீச னாகிய விற்ப னானே.”—எ - று,

“ஒன்றி லணுகே னான் சரைப் ப்றள்ள மமதை யகங்கார, மென்ற வொன்று மிலன், துன்றுகுண மூன்றிலன் சரைசா விலனான் சுத்தன் றாவறிஞன், நின்ற சாந்தன் சமரசனன்.”—எ - று,

“துணை துனிகள் விசம்பிரவி தேவ ரூகர் நாரிடத்தில், விரியு மறிவே நான், குறுக்கு மேல்கீழென்போ தப்பெருமை யுலாவியது.”—என்பதுமாம்.

நான் சென்றேன், கண்டேன், உண்டேன் என்பது அதற்கு முரண்தான், இங்ஙனம் வியவகரியாநின்ற ஞானிக்கு விபரீதபாவனை இன்றாவது எவ்வாறுமென்பது சீடன் கருத்து. (௩௦)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

ஒய்ந்தக[னாவிற] கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாதனையால் ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்பு வ னபா சனுமாகான் மாய்ந்தத னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மதுட னெனப்படுவான் விய்ந்தசி தாபா சன்போ மளவும் விவகா ரந்தொடரும். (௩௧)

இ - ன். ஒய்ந்த கனாவிற = சாக்கிர வியவகார மொழிந்த சொப்பனத்தில்—கண்ட பழங்கதை = (ஒருவன் நாநா வியவகாரங்களைக் கண்டு சாக்கிரத்தில் விழித்துப்) பூர்வந்தான் கண்ட வியவகாரங்களை—வாதனையால் = (பூர்வ) வாசனையால்—ஒதுவன் = (எப்படிச்) சொல்லுவனோ—அப்படி—ஆய்ந்து அறிவுற்றவன் = (ஆன்மா, அநான்மாக்களைத்) தேர்ந்து (அநான்மாவாகிய தேகாதிகளில் அத்தியாசமொழிந்து சந்தேகமில்லாமல் ஆன்மாவை) அறிந்தவன்—செப்புவன் = (பூர்வவாசனையால் செய்யாநின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், சென்றேன் என்று) வியவகரியாநிற்பன்;—[இங்ஙனம் வியவகரிக்கிலும்,] ஆபாசனும் ஆகான் = (வியவகாரகர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரண சகிதனும், (வியவகாரகரணமும்) அவனலனுவன்.—[வியவகாரம் எதுகாறுந்தோடீந்து நீந்தமெனின்];—மாய்ந்த தன் உடல் வேம் அளவும் = (தேவத்துவமடைவோமென்று அக்கினியிற் பிரவேசமாய்) மாய்ந்த தன் தேகம் வெந்து நீருகு மளவும்—விண்ணவன் = தேவனு யிருப்பவன்—மதுடன் எனப்படுவான் = (அந்நியரால்) மதுடனென்று (எங்ஙனம்) வியவகரிக்கப்படுவனோ (அங்ஙனம்)—வீய்ந்த சிதாபாசன் போம் அளவும் = (தத்துவஞானத்தினால் அகம்பாவம்) இறந்தசிதாபாசன் (அத்தியந்தம்) அபாவமாகும் (விதேக கைவல்லியம்) அளவும்—விவகாரம் தொடரும் = வியவகாரம் தொடர்ந்து நிற்கும்.—எ - று.

அரசனாயுள்ளோன், நித்திரா மோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிட்சை யேற்பவனாகத் தன்னைக் கண்டு விழித்தபின் அம்மோகம் நீங்கி அரசனு யிருந்து கொண்டு முன்னே சொப்பனத்திற் கண்ட வாசனையால் தன்னைப் பிட்சகனாகச் சொல்லினும் உண்மையாகத்தான் பிட்சகனென்பது அவனுக்கு உள்ளே இல்லாமைபோல ஞானியும் பூர்வவாசனையால் சிதாபாசனாகத் தன்னை வியவகாரத்திற் சொல்லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக் கிரந்தி யின்மையின் அவன் சிதாபாசனல்லன்.

தான் தேவனாகவேண்டுமென்று அக்கினியிற் புக்கிறந்தோன் உடனே தேவனுளும் அவன் தேகம் நசிக்குமளவும் மதுடனாக அந்நியரால் எப்படி வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித் தத்துவஞானத்தால் ஞானியும் உடனே பிரஹ்மானுளும் பிராரத்ததேகம் நசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன்; அவ்வியவகாரம் விதேக கைவல்லிய மளவுத் தொடரா நிற்குமென்பது கருத்து. (௩௨)

[திருசியம் மித்தையாயினும், ஞானியும் நிஷ்டைகூட வேண்டுவது ஆவசியகமாதலால், கரீத்தவ்வியமான அதனை அநுஷ்டிக்கு மவன் கிருத கிருத்தியனாவது எங்ஙனென வினாது.]

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும் நானு விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானசு கந்தருமோ போன லன்றோ நன்றா ரிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ தானு ரிட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்ந்தவ னெப்படியோ. (௩௩)

இ - ன். ஆனல் = ஞானி வியவகாரம் விதேக கைவல்லியமளவுத் தொடருமானல்—ஐயா குருவே—காண்பது அசத்தியம் என்றாலும் = திருசியம் பொய்யென்னினும்—நானு விவகாரம் துயர் அலவோ = (திருசியத்தைப்பற்றிய) நாநா வியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா?—ஞானசுகந்தருமோ = பரிபூர்ண பரமந்த பரமசீதளமான பிரஹ்மாந்தத்தைத் தருமா?—போனல் அன்றோ நன்று ஆம் = (அவ்வாகிய வியவகாரம்) நீங்கினல்லவா அவ்வாந்தமுனதாம்;—(அதற்கு) ரிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ = நிருவிகற்ப சமாதிகூட வேண்டுமே?—தான் ஆம் ரிட்டை புரிந்தால் = தன்மயமாகுஞ் சமாதியெயின்—(அவன்) செய்கை தவிர்ந்தவன் எப்படியோ = கிருத கிருத்தியன் (ஆமாறு) எவ்வாறோ யானறியேன்.—எ - று. (௩௪)

[வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொடு தீரும் விவகாரம் உரியதி யானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தொழி லன்றோ துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமுண்டோ அரியச மாதிகள் பழகுவ னேலவ னுரு டனுமன்றே. (௩௫)

இ - ன். தெரிதரும் மகனே = தன்னுண்மை தெரிந்திருக்கு மைந்தா—ஆரம்பத்தொடு விவகாரம் தீரும் = பிராரத்தகர்த்தொடு கூட வியவகாரம் ஒழியாநிற்கும்.—உரியதியானமும் விவகாரங்களும் = (ஆருடர்கள் செய்யும்) பிரஹ்மாந்த மடைதற்குரிய சமாதியும், வாகிய வியவகாரங்களும்—உள்ளத் தொழில் அன்றோ = அந்தக்கரணமாதிரத்தின் வியவகாரமல்லவா (ஆகலின்),—துரிய பரம்பொருள் ஆனவர் = துரியமாகிய பரம்பொருளேதானானவாருடர்—வேறு ஒரு தொழில் செய்வதும் உண்டோ = வேறே யாதானு மொரு தொழிலைச் செய்வதும் உண்டா! (இல்லை).—அரிய சமாதிகள் பழகுவனேல் = அந்நியரா லடைதற்கரிய சமாதிகளை (க் கரீத்தவ்விய புத்தியோடு கூடி) முயலுவனாயின்—அவன் ஆருடனும் அன்று = அவன் (கிருத கிருத்தியத்வமுடைய) ஆருடனுமலனும்.—எ - று.

(198) வியுத்தான சம்ஸ்காரத்தினொழிவும், நிரோத சம்ஸ்காரத்தின் பிரகடத்தன்மையுமாகிய அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை ரூபமான பரிணாமஞ் சமாதி எனப்படும்; அச்சமாதியும் சலிகற்பசமாதி நிருவிகற்ப சமாதி என இருவகைத்தாம். ஞான, ஞான, ஞானரூபத் திரிபுடித் தோற்றத்

தோடுகூட அத்விதியப் பிரஹ்மத்தின்கண் அந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதி சலிகற்பசமாதி எனப்படும்; அதுவும் சத்தாநுவித்தம், சத்தாநுவித்தம் என இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், அகம்பிரஹ்மம் என்னும் சத்தத்தோடு கூடியிருப்பதைச் சத்தாநுவித்தமெனவும், சத்தாகிதத்தைச் சத்தாநுவித்த மெனவுங் கூறுவர். திரிபுடித்தோற்றமின்றி அகண்ட பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதியை நிருவிகற்ப சமாதியென்பர். இவ்வாறு சலிகற்ப சமாதி, நிருவிகற்ப சமாதிகட்குப் பேதமுண்டு; அவைகளில் சலிகற்பசமாதி சாதனம்: நிருவிகற்பசமாதி பலமாம்; நிருவிகற்பசமாதியும் அவைதபாவனா ரூபமென்றும், அவைதாவஸ்தாந ரூபமென்றும் இருவகைத்தாம். அவைதப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞாத விருத்தியோடு கூடில் அது அவைத பாவனாரூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும்; அச்சமாதியின் அப்பியாச மிகுதியால் பிரஹ்மாகார விருத்தியுஞ் சாந்தமாய்விடில் விருத்திரகிதமான அச்சமாதி அவைதாவஸ்தாநரூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும். அவைதாவஸ்தாந ரூப நிருவிகற்ப சமாதியே முக்கிய பலமாம்: அவைத பாவனாரூப நிருவிகற்பசமாதி அதற்குச் சாதனமாம் என்ப; இவ்வப்பிராயத்தால் இவ்வாசிரியருஞ் “சமாதிகள்” என்று பன்மையாக்கினார்.

(199) ஆரூடஞானிக்கு மனன, நிதித்தியாசனமும் கர்த்தவ்யம் மன்று; சேவன்முத்தியின் ஆரந்தநிமித்தம், மனன நிதித்தியாசனங்களிற் பிரவிர்த்தியாநிற்பன்; அதுவும் தனதிச்சையாற் பிரவிர்த்திப்பன். நான் வேதத்தின் ஆக்ஞையைச்செய்யாவிடில் எனக்கு ஜநமரணரூப சம்சார முளதாமென்னும் புத்தியோடுகூடக் கிரியை செய்யில் அது கர்த்தவ்யமெனப்படும். ஞானி ஆன்மாவை அசங்குக அறிந்துளானேனும், தேகத்தின் போஜனாதி வியவகாரங்களை, அல்லது ஜநகன் முதலியோர் போல அதிகமான இராச்சியபார பாலனாதி வியவகாரங்களைச் செய்வன்; அவ்வியவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று: வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. என்னை? யாதொரு ஆன்மசொருபத்தை அசங்கமாக அறிந்துளானே அவ்வான்மாவின்கண் வியவகாரர் தோன்றுமாயின் வியவகாரத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; அப்படியே ஞானத்திற்கு விரோதி வியவகாரமாம்; அங்ஙனம் தோன்றும் சம்பூர்ண வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமென்றும், ஆன்மாவின்கண் வியவகாரத்தோடு கூடிய தேகாதிகளின் சம்பந்தமில்லை யென்றுத் தோன்றுகின்றது. இக்காரணத்தால் ஞானிக்குப் பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆதலான், “உரியதி யானழம் விவகாரங்களு முள்ளத் தொழிலன்றே, துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமுண்டோ” என்றனரென்க.

(௩௩)

[ஆனால், ஆரூடந் தியானாதிகள் செய்யக் காணப்படுகின்றனர்; அவை யெற்றிற்கே வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]
உத்தம குருவே யாரூ டருமா யொருதொழி லற்றவருள் சித்தம டங்குதி யானா திகள்சிலர் செய்குவ தென்னென்றால்

இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிறி வெப்படி யப்படியே முத்தரும் வெகுவத மாசுவ ரென்பது முன்னே சொன்னேனே. (௩௪)

இ - ன். உத்தம குருவே = (போதககுரு முதலியோருள்ளே,) உத்தமமான விகிதகுருவே—ஆரூடரும் ஆம்—சொருபத்தில் நிற்பவரும், (திருசியத்தில் வீழாதவரும்) ஆம்—ஒரு தொழில் அற்றவருள்—யாதொரு தொழிலுந் தமக்கு வேண்டுமென் றில்லாதொழிந்த கிருத கிருத்தியருள்ளே—சிலர்—சிலபேர்—சித்தம் அடங்கு தியானாதிகள்—உளமொடுங்குந் தியான முதலிய வுபாயங்களை—செய்குவது—பயிலா நிற்பது—என் என்றால்—யாது காரணமென்று நீ சங்கிக்கில்,—இத்தலம் மருவும்—இவ்வுலகில் அவரவரைப் பொருந்தாரிதும்—பிராரத்தப் பிறிவு எப்படி அப்படியே—பிராரத்தபேதம் எவ்வாறோ அவ்வாறே—முத்தரும்—ஜீவன்முத்தரும்—வெகுவதம் ஆகுவர் என்பது—அநேகப் பிரகாரமான வியவகாரங்களுடையராவா ரென்பது—முன்னே சொன்னேனே—பூர்வபடலத்தில், ௯௭ - வது செய்யுளிற் கூறினேனே.—எ - று.

[ஆரூடர் வியவகாரம் லோகசங்கீக நமீத்தமேயல்லாமல் வேறல்லவேன மேலும் வற்புறுத்துகின்றார்.]

நல்லவ னேகே ஞாலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம் அல்லது வேறொரு பெறுபே றும்மில்ல யதனற் பிணியுமிலை வல்லசி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம் எல்லவ ருக்கும் றுக்கிர கஞ்செயு மீசன டைந்திலனே. (௩௫)

இ - ன். நல்லவனே கேள்—சாதுவே கேளாய்;—ஞானிகள் விவகாரம்—ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரம்—உலகு உபகாரம்—உலகுக் குபகாரமாம்;—அல்லது—இதுவேயன்றி—அதனால்—அவ்வியவகாரத்தால்—வேறு ஒரு—வேறெயொரு—பெறுபேறும் இலை—அடையாநிற்கும் இலாபமுமில்லை,—பிணியும் இலை—துன்பமுமில்லை.—[ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரங்களால் அவர்க்கின்ப துன்பங்களிலவாமென்ப தெவ்வாறேவேனின்;—] வல்லசி ருட்டி முதல் பலதொழிலால்—வல்லமையுடைய சிருஷ்டி முதலிய அநேக கிருத்தியங்களால்—வரு புண்ணிய பாவம்—வாராநிற்குந் தர்மா தர்மங்களை—எல்லவருக்கும் = சர்வ ஜீவர்கட்கும்—அதுக்கிரகம்செய்யும்=(மக்களிடத்துத் தாய்போலக்) கிருபை செய்யாநிற்கும்—ஈசன் அடைந்திலனே = ஈசான் அடைந்திலனே (அதுபோலும்.)—எ - று.

அகிததிதி சம்மாரம், திரோபாவங்களால் வரும் பாவத்தையும், இததிதி சிருஷ்டி, அதுக்கிரகங்களால் வரும் புண்ணியத்தையும் ஈசான் அடையாது போல ஞானி லோக சங்கிரகார்த்தம் புறத்தே கிரியைகளைச் செய்யினும் அகத்தே செய்பவனாக இலன்; ஆகலின், இலாப நஷ்டங்களை யடையா நென்பது கருத்து. (௩௬)

(200) [முற்செய்யுளில் ஞானியை ஈசானுக்கு ஒப்பாகச் சொன்னதுபற்றி உலகத்தீழ் பெரும்பாலும் சாமாவியமாய் அறிந்தோர்களுலு மடைந்துள்ள விபரீத சங்கையைக் குறுமுகத்தால் ஒழிவித்துக் கருத்தினனும் ஞானியும், ஈசானும் ஒப்பாவர் எனச்சீடன் வினாத்தலும், அதந்த விடைகூறலும்.]

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளங்குருவே
ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்
ஈசனு ஞானியு மமதைய கந்தை யிகந்ததி னுலொப்பாம்
ஈசனு மாம்பல சேவரு மாமுல கெல்லா மிவனாமே. (ஈசு)

இ - ள். அருவாய் = (பரமார்த்தமாக) அருவமான அறிவுருவாய் (இருந்தபடியிருந்தே) — ஈசனும் ஆய் = (மாயையினால் சகத்தின்படைப்பாதிக்குக் காரணமான) ஈசானுமாகி, — உருவு ஆகி = (என்போலிகளை இரட்சிக்கும் பொருட்டுக் கருணையினால்) திருவுருவாகி — எழுந்து அருளும் குருவே = வந்தருளாநிற்குங் குருவே — ஈசனும் ஞானியும் — ஒப்பு என்றீரே = சமானமாவ ரென்று முற்கூறினீரே; — எப்படி ஒப்பு என்றால் = எப்படிச் சமானமாவ ரென்று நீ சங்கிப்பாயாகில், — ஈசனும் ஞானியும் — மமதை அகந்தை இகந்த தினால் ஒப்பு ஆம் = (மாயை அவித்தைகளிலும், அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்துவாபிமானமும், அகந்தாபிமானமும் விட்டிருத்தலாற் சமானமாவர். — இவன் = இந்த ஞானியானவன் — (ஈசானோடு முன் சொல்லியவாற் றால் சமானமாவதாற் தவிர, “பிரஹ்மவித்து பிரஹ்மமே” என்னும் சுருதியால் பிரஹ்மத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான) ஈசனும் ஆம் = ஈசானுமாவன், — பல சேவரும் ஆம் = நாரா சேவருமாவன், — உலகு எல்லாம் ஆம் = உலகனைத்துந் தானாவன். — எ - று.

அத்தியஸ்தம் அதிஷ்டானத்தைத்தவிர வேறின்மையி னென்க. (ஈசு)

(201) [ஐருவன் உண்ண மந்திரீக்துப் பச் நீங்காததுபோல ஞானி அஞ்ஞான நீங்கி முத்தியடைய ஏனைய சீவர் அடையாமையின் இவன் எல்லாச் சீவரும் ஆமெனல் எவ்வாறுமென “ஊசிகடாக நியாயம்” போல இடையே சங்கித்தல்.]

எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
தெல்லாச் சீவரு முத்திபெ ருமலி ருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருனு லிவனெல் லாமலனே
எல்லாப் பொருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழியீரே. (ஈசு)

இ - ள். எல்லாச் சீவரும் = சூர, நர, திரியக்காதி ரூபங்களாகிய சர்வ சீவரும் — இவன் ஆம் என்றீர் = இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர்; — இவன் தான் முத்தி அடைந்து = இஞ்ஞானி (அஞ்ஞான நீங்கி) பிரதிசயாந்தருப மோட்சமடைந்தனனாக — எல்லாச்சீவரும் = சர்வ சீவரும் — முத்தி பெருமல்

இருப்பான் ஏன் = மோட்சமடையாமலிருக்கு நிமித்த மென்னை? — எல்லாச் சீவரும் = சர்வ சீவரும் — வெவ்வேறு ஆனால் = பரஸ்பரம் பின்னமாயின் — இவன் எல்லாம் அலனே = இஞ்ஞானி முழுது மல்லனே? — எல்லாப் பொருளும் உரைத்தருள் குருவே = யான் வினவாநிற்குங் சர்வ வினாக்களின் பயன்களையும் உபதேசித்தருளா நிற்கும் ஆசிரியரே — இதை நீர் மொழியீர் = இவ் வினாவின் பயனையும் தேவரீர் அருள்வீராக. — எ - று.

“ஐயா” எ - று விளி. “இருப்பான்” என்பதிலுள்ள பான்விருதி, தொழிற்பெயர்ப்பொருட்டு. (ஈசு)

[விம்பப்பிரதிவிம்ப நியாயத்தாற் சங்கைக்கு உத்தரங் கூறுகின்றீர்.]

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி தஞ்சீவர்
அகமெனு மந்தக் கரணோ பா திக ளளவின யாதவினால்
சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சகமதி லேரிகு ளஞ்சிறு குழிசால் சட்டிகு டம்பலவால். (ஈசு)

இ - ள். அகம் எனும் ஆன்மா = அகமகமென் றனைத்துயிரினிடத்து மிருந் தவராத முரைப்பதாகிய ஆன்மா — பூரணம் ஏகம் = பரிபூரணமாயேக மாம்; — சீவர் = சீவர்கள் — அநேகவிதம் = பரிச்சின்னராய், அநேகப்பிரகாரமா யிருப்பர். — [எனினே?] அகம் எனும் அந்தக்கரண உபாதிகள் = நானென்னும் அந்தக்கரண வுபாதிகள் — அளவுஇலை ஆதலினால் = பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்களா யுள்ளன வாகலின். — [ஐவி இவைகீத்பமானம்.] சகம் முழுதும் குளிர் சந்திரன் ஏகம் = உலக முழுவதுஞ் சீதளமாதற்குக் காரணமாகும் விம்ப சந்திரன் ஒருவன்: — சல சந்திரர் பலர் ஆம் = சலப்பிரதிவிம்ப சந்திரர் அநேக ராம். — [எனினே?] சகமதில் = உலகில் — ஏரி குளம் சிறுகுழி சால் சட்டிகு டம்பலவால் = ஏரியும், குளமும், சிறுபள்ளமும், சாலும், சட்டியும், குடமும் ஆகிய உபாதிகள் பலவாகலின். — எ - று.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்கும், அந்தக்கரணத்திற்குங் கூறியிருப்பது முறையே லட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்த மாகலான் என்க. “அகம்” எ - று, அந்தக்கரணத்திற்கு இயற்பெயர், ஆன்மாவுக்கு ஆகுபெயர் எனினும் ஒக் கும். (ஈசு)

[இதுவுமது.]

சட்டிகு டங்களி லொன்றுந் சித்திடி னதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டுமு தற்சந் திரனோடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடாவே
கட்டுமு பாதிந் சித்திடி சீவன் காரண வான்மாவில்
கிட்டும யிக்கியமு பாதினெ டாதவர் கேவல மாகாரே. (ஈசு)

இ - ள். சட்டி குடங்களில் = சட்டி குட முதலிய உபாதிகளில் — ஒன்று நசித்திடின = ஒருபாதி நசிக்கில் — அதினுள் சல சந்திரன் = அதிற் பிரதிவிம்ப பித்திருந்த சந்திரன் — ஒட்டும் முதல் சந்திரனோடு கூடும் = தான் கூடுதற்குரிய

காரண சந்திரனோடும்:—ஒழிந்தவை=உபாதிக்கெடாத ஏனைய பிரதிவீம் பங்கள்—கூடாவே=(எப்படி) கூடாவோ (அப்படி)—கட்டும் உபாதி நசித் திடு சீவன்=பந்தியாரிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞான வுபாதி ஞானத்தால் நாசமாகாரிற்குஞ் சீவன்—காரண ஆன்மாவில்=தனக் குக் காரணமாகும் ஆன்மாவின் கண்—அயிக்கியம் கிட்டும்=ஐக்கியத்தைப் பொருந்தவன்:—உபாதிக்கெடாதவர்=அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெடாத ஏனைய சீவர்—கேவலம் ஆகார்=ஐக்கியமாகார்கள்,—எ - று.

சீவத்துவத்திற்கு முக்கியவுபாதி சுழுத்தியின் கண்ணுள்ள அவித்தைக் கூறும்; அவ்வவித்தைக்கூறே சாக்கிரத்தில் அந்தக்கரணமாகப் பரிணமித்தலா னும், அது தோன்றின பின்னரே, ஜீவத்வந் தோன்றலானும் அந்தக்கரணத் தைச் சீவவுபாதியென்றனர்; அவித்தையைச் சீவவுபாதியாகக் கொள்ளாக் கால் பிராஞ்ஞனைச் சொல்லுஞ் சுருதி விரோதமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாம்: அஞ் ஞானம் நீங்கினேன் முத்தவைவன். எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாக வில்லையோ அவ்வந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞானக்கூறுமுண்டு, பந்தமுமுண்டு. அஞ்ஞான நீங்கி முத்தவைவன் பிரஹ்மதிருஷ்டியால் சகசீவபரங்களாக விளங்குதலின், அவனெல்லா மாவனென்பதிற் சந்தேகமின்றென் றறிதி யென்பதாம். (கக)

(202) [நக - ம் செய்யுளில் எப்படி ஒப்பாவனென்று வினாவிய தன்கருத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றன்.]

இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யொப்பாவன் சிவன்முதன் மூவரு மகிலசி ருட்டி திதிநா சங்கன்செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவமிகு குருவே யிவனுக் கவையிலொர் சற்றுங் காணேனே. (ச0)

இ - ன். இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசரோடு=இஞ்ஞானி யென் பவன், அயன், அரி, உருத்திராகிய வீசரோடு—எப்படி ஒப்பு ஆவன்=எங் றனம் இணையாவன்;—சிவன்முதல் மூவரும்=உருத்திரன், நாராயணன், பிரமன் என்னும் அம்மூவரும்—அகில சிருட்டி திதி நாசங்கள் செய்வார்= எல்லா வுலகங்களை யுஞ் சிருஷ்டி, திதி, சம்மாரங்கள் செய்யாநிற்பர்;—அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களும் அறிவார்=அவர்கள் அந்நியருடைய புத்தி களையும், பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானம் என்னுந் திரிகாலங்களையும் அறியா பிரபு வாவார்;—தவம் மிகு குருவே=தவமிருந்துள்ள வாசிரியரே—இவ னுக்கு=இஞ்ஞானிக்கு—அவையில் ஓர் சற்றும் காணேனே=அம்மகிமை களில் ஒரு சிறிதுங் கண்டிலேன். (ஆகலின்.)—எ - று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட்டுக. இங்கே, “தவம்” எ - று, மனம் பொறிகளினொருமையை: கிருச்சிர, சாந்த ராயனாகிகளை யல்ல. (ச0)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்காக் கும், குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டுமோர் குடும்பமாத் திரங் காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறிவினற் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங் கீழென்றும் பிரி வாமே. (சக)

இ - ன். தடத்து நீர்=ஊறுணிச்சலமும்,—நிலாத்திரி ஒளி=பகல் வத்தியி னொளியும்—உபயமும்=(ஆகிய) இவ்விரண்டும்—தழுவும் ஊர்தனைக் காக்கும் =(தம்மைத்) தழுவாநிற்கும் ஊர்முழுதினையும் இரட்சிக்கும்.—குடத்துநீர்= குடத்துச்சலமும்,—விளக்கினில் ஒளி=தீபத்தொளியும்—(ஆகிய) இரண் டும்—ஓர் குடும்பமாத் திரம் காக்கும்=ஓர் குடும்பமாத் திரத்தை இரட்சிக்கும். —அடுத்த மைந்தனே=(சற்சங்கத்தைக்) கிட்டிய மைந்தா—ஞானியும் ஈச னும்=தத்துவ ஞானியும், ஈசரனும்—அறிவினால் பிறிவு இல்லை=(நாம் பிரஹ்மமென் னும்) ஞானத்தாற் பேதமில்லை;—கெடுத்த=(சீவர்கள் முத்தி யடையாமற் போகும்படி அவர்களுணர்வை ஆவரணசத்தியான் மறைத்துக்) கெடுத்த—மாயையின் குணங்களால்=மூலப்பிரகிருதியின் (சத்துவகுண, ரசோ) குணங்களால்—மேல் என்றும்=ஈசரன் மேலாமென்றும்,—கீழ் என் னும்=ஞானி கீழாமென்றும்—பிரிவு ஆம்=பேதமாம்.—எ - று.

தடத்தினீரும் நிலாத்திரியொளியும், குடத்தினீரும், விளக்கொளியும் உபாதியாற் பேதமல்லாமற் காக்குந்தன்மையாற் பேதமில்லாமையோல ஈசர னும், ஞானியும் மாயா குணங்களாற் பேதமல்லாமல் ஞானத்தாற் பேதமிலர் என்பதாம். (சக)

[மேலும் அதனையே விளக்குகின்றன்.]

நாரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான சுரர்கண் மாயைவல் லவரணி மாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர் தரணி மாதுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் ருழ்வுள ரானுலும் பிரம பாவனை யாலிவ ரவரெனும் பேதமொன் றிலிப்பாராய். (சஉ)

இ - ன். நாரில்=மதுடர்களுக்குள்ளே,—மன்னனைச் சித்தரைப்போல வே=(துஷ்டநிக்கிரகம், சிஷ்டப்பரிபாலனமுடைய) அரசனையும், (சாபாநுக் கிரக சாமர்த்தியமுடைய) சித்தரையும்போல—நாரணன் முதலான சுரர் கள்=விஷ்ணு முதலான தேவர்கள்—மாயைவல்லவர்=மாயை செய்வதில் சமர்த்தர்,—அணிமா ஆதிகள்தொக்க=அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா,

பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்னும் அஷ்டசித்திகளுங் கைவந்த—மாதவம் மிக்கோர்=மாதவமிருந்தோர்.—தரணி மாதுடர்க்கு=பூமியில் மதுடேசமுடைய ஞானிகட்கு—அவைகள்=அம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதி அஷ்டசித்திகளும் — இல்லாமையால்=இன்மையால் — தாழ்வு உளர் ஆனாலும்=தாழ்ச்சியுடையாயினும்—பிரமபாவனையால்=(நாம்) பிரஹ்மமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால்—இவர் அவர் எனும் பேதம்=ஞானிகள் தாழ்வுடையவரென்றும், ஈசரனுயர்ச்சியுடையவனென்றும் கூறாநிற்கும் பேதம்—ஒன்று இலை=சிறிதுமில்லை;—பாராய்=(இதனை யுகித்துப்) பார்ப்பாயாக—எ - று.

முன்னே, “நாணன்” எனக்காட்டினது,

“மாயை பண்ணு மவர்களி லரிநான்” —

என்னும் ஈசரகீதையின் கருத்து. அணிமாதி அஷ்டசித்திகளினியல்பை திருவினையாடலில், நட - வது அஷ்டமாசித்தியுரைத்த படலத்திலும், பாகவதத்தில், கக - ம் ஸ்கந்தத்தில் யோகசித்தியுரைத்த வத்தியாயத்திலுங் காண்க.

(சஉ)

(203) [“அணிமாதி க டோக்கமாதவ மிக்கோர்” என முந்கூறிய தால் அவை ஈசரவைசுவரியமெனப் போருள்படுதலின், ஈண்டு முனிவரிடத்துங் காணப்படுவானென வினாது லும், அதற்கு விடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வமீ சனதென்றீர் புத்தி யொத்திட வுரைத்தரு ளென்றிடிற் புகழும் சனைநோக்கிப் பத்தி செய்திடுந் தவத்தினு விபோகத்தாற் பவித்ததென் றறிவாயே.

இ - ள். முத்தி நல்கிய சற்குருவே=அந்தத் தீவிர்த்தி, ஆந்தப் பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைத் தந்தருளிய சற்குருவே=பலமுனிகளுக்கு=வாத ராயணர் முதலிய அநேக முனிவர்களுக்கு—அணிமா ஆதிசித்தி=அணிமா முதலிய அஷ்டசித்திகள்—பூமியில் கண்டிருக்கவும்=(உள்ளனவாகப்) பூமியிற் காணப்பட்டிருக்கவும்—அந்தச் செல்வம்=அவ்வணிமாதிச் செல்வம்—ஈசனது என்றீர்=ஈசரனுடைய செல்வமென்றருளினீர்;—புத்தி ஒத்திட= (அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்னகாரணத்தா லுளவாயினவென்பதை என்) புத்தி சம்மதித்திட—உரைத்தருள் என்றிடில்=உரைத்தருள்வீரென்று நீ தர்களாலும்) துகியாநிற்கும் ஈசரனை நாடி—செய்திடும் பத்தி (யால்)=(உட் த்தினால்=கருச்சிரசாந்தராயணை தவங்களாலும்,—யோகத்தால்=இயம நியதிச் செல்வம் முனிவர்கட்கு) வாய்த்ததென்றறிவாயாக.—எ - று.

இயம, நியமாதி அஷ்டாங்க யோகத்தை, ஈசரகீதையின், கக - ம் அத்தியாயத்திற் காண்க. (சஉ)

(204) [தவமுதலியவற்றால், அணிமாதிச் செல்வம் முனிவர்கட்த வாய்த்தானால் தவத்தால் பிரஹ்மத்தையறிகவேன்னுத் தருதியால் தவமில்லாதோர்க்குத் தத்துவஞானமுகூடாதே யென்னுங் கருத்தையுட்கொண்டு ஒருவாறு சீடன் வினாது.]

சிவசொ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் திபிரண்டும் தவமு ளோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு மடைவாரே அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்டோமே இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்க்கிலா வகையேதோ.()

இ - ள். சிவ சொரூபம் ஆம் தேசிக மூர்த்தியே=ஆந்தவுருவமாகிய குருவே—சித்தி முத்தி இரண்டும்=அணிமாதி சித்தியும், முத்தியுமாகிய இரண்டினையும் — தவம் உளோர் அடைகுவர் எனில்=தவமுடையோர் அடைவரென்று (சருதி) சொல்லில்,—அவர்கள்போல்=வாதராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியர்போல்—சகலரும் அடைவாரே=இக்காலத்துள்ள ஞானிக ளனைவரு மடையாநிற்பரே?—அவர்கள்=அப்பூர்வாசாரியர்—பூருவம் சித்தியும் ஞானமும் அடைந்ததும் கண்டோமே=பூருவம் அணிமாதி சித்தியும், தத்துவஞானமுமாகிய இரண்டினையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற்) கண்டோம்;—இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடில்=இக்காலத்துள்ள இவர் ஞானிகளென்று சொல்லில்,—சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை ஏதோ=அணி மாதி சித்திகள் இவர்க்கில்லாதிருக்குங் காரணம் யாதோ! (யானறியேன்; அதனை யருள்வீராக.)—எ - று.

(சச)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

காமி யத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவமென்றும் பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருமைந்தா ஆயி வற்றிலென் றிபற்றினு லொன்றையே யடைகுவ ரினுதீர்வை யாமு ரைத்தவங் விரண்டையு மியற்றினு ரன்றுள பெரியோரே. (சரு)

இ - ள். காமியத்தவம் (என்றும்)=சகாமதவமெனவும்,—காமியம் ஒன் றையும் கருதிடாத்தவம் என்றும்=இச்சிக்கப்படுமபொரு ளொன்றினையும் (அடையக்) கருதாத் தவமெனவும் (நிஷ்காம தவமென்றபடி.)—பூமியில் தவம் இருவகை=பூமியின்கண்ணே தவமானது இருவகைத்தாம்;—சித்தியும் போதமும் தரும்=(அவற்றுள், சகாமதவம்) அணிமாதி சித்திகளையும், (நிஷ்காமதவம்) தத்துவஞானத்தையுங் கொடாநிற்கும். — மைந்தா—ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்=(சித்தி, ஞானங்கட்குச்) சாதனைகளாகும் இவ்விருவகைத் தவங்களுள், ஒரு தவத்தைச் செய்யில்—ஒன்றையே அடை குவர்=ஓர் பயனையே அடையாநிற்பர்;—இது தீர்வை=இது நியமம்.—

யாம் உரைத்த=நாங்குறிய—அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்=அவ்விரண்டு தவங்களை யுஞ் செய்தனர்—அன்று உள பெரியோர்=முற்காலத்துள்ள வாத ராயணர் முதலிய பெரியோர்.—எ - று. (சுடு)

(205) [மேற்சொன்னதைத் தானே இன்னும் வற்புறுத்துகின்றீர்.]

அனக மைந்தனே முத்திரா னத்தையே யடைந்தன ரல்லாமல் ஜெனகன் மரபலி பகிரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரம் முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே. (சுஈ)

இ - ள். அனக மைந்தனே=பாவமற்ற மைந்தனே—முத்தி ஞானத் தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்=(நேரே) மோட்ச சாதனமான தத்துவ ஞானத்தைத் தானே யடைந்தனரன்றி—ஜெனகன், மரபலி, பகிரதன் முத லினோர்—சித்திகள் படித்தாரோ=சித்திகளைப் பழகினரா! (இல்லை.)—சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்=சில முனிகள் (தமக்கு) இனிமையாகிய சித் தியைத்தானே விரும்பினர்.—சிலர் இரண்டையும் முயன்றார்=சிலமுனிகள் சித்தி, ஞானம் இரண்டினையும் பழகினர்;—அம்முனிவர் சித்திகள்=அம் முனிவர்களடைந்துள்ள சித்திகள்—வினோதம் மாத்திரம் தரும்=(மணியாழி யுலகமெல்லாம் கண்ணோரத்தில் விளையாடிவரும்) விளையாட்டைமாத்திரம் தரும்:—முத்தியைத்தாராவே=அந்ந்தநிவிர்த்தி, ஆந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைக் கொடாவாம்.—எ - று. (சுஈ)

(206) [ஆயின், முத்தர்களுள்ளுத் சிலபேர் அச்சித்திகளின் பொருட் டீசு கரீரவருத்தமுற்ற தென்கொலோவெனுத் சீடன் வினாவத் தானே வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித் திகள்வேண்டி மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க ளேனென்றால் போக மாய்வரும் பிரார்த்த கர்மங்கள் புசித்தன்றோ நசித்தேகும் ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிரார்த்த மாகுமென் றறிவாயே. (சுஎ)

இ - ள். யோக ஞானமே=ஜீவான்ம, பரமான்மாக்களி னயிச்சிய ஞானமே—முத்தியைத் தரும் எனில்=மோட்சத்தைத் தருமென்று சொல் வில்—ஒழிந்த=முத்தியைத் தரவல்லாத—சித்திகள் வேண்டி=சித்திகளை விரும்பி—மோகம் ஆய்=அவை வாய்க்குநெறியிற் பாவசமாய்—சில சில முத்தர்கள்=(சூடாலை முதலிய) சிற்சில ஜீவன்முத்தர்கள்—உடல் வருந்தி னார் என் என்றால்=(முன்னே) மெய்வருத்தமுற்றனர்; அஃதென்கொலோ மாய் வாராநிற்கும் பிரார்த்தகர்மங்கள் ஆய் வரும் பிரார்த்தகர்மங்கள்=அதுபோக புசித்தல்லவா நசித்துப்போம்;—ஆகையால்=ஆகலின்,—அந்தச்சித்திகள்= பூருவஞ் சூடாலை முதலியோரா லடைந்தவச்சித்திகள்—பிரார்த்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்=அவர்களது பிரார்த்தமாமென்று நீ யறிவாயாக.—எ - று.

[தருவை வியந்து மேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்ப துத்தக் காரணங் கூறுகின்றீர்.]

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையாமல் [னேன் பெலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்தி போய்த் தெளிவா துலக்க மானகண் னுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.

இ - ள். இலக்கம் ஆயிரம் சுருதியால்=அநேகஞ் சுருதிப் பிரமாணங் களாலும்,—ஊதத்தால்=(அநேக) யுத்திகளாலும்—என் மனம் அசையாமல் =என தந்தக்கரணம் (சொருபத்தினின்றும் சந்தேகத்தினும்) சலியாமல்— பெலக்கவேண்டும் என்று=திடமா யதிலமுந்த வேண்டுமென்று—அருள் குருவே=(யான் சங்கிக்குஞ் சங்கைகளுக்கெல்லாம் உத்தரம்) அருளிவரா நின்ற குருவே—அகப் பிராந்தி போய்=(எனது) அந்தக்கரணத்தில் (முன் னிருந்த பஞ்சப்) பிராந்திகளுமொழிந்து—தெளிவு ஆனேன்=தெளிவுடைய வனாயினேன்.—துலக்கம் ஆன கண்ணுடையை=பிரகாசமான கண்ணுடையை —அடிக்கடி துலக்கினால்=மேலுமேலுந் துலக்கிடி—பழுது அன்றே= குற்றம் என்னை?—அலக்கண் மாற்றிய=(எனது) துன்பங்களை நீக்கிய— தேவரீர்=சுவாமிகள்—எனக்கு உரை அமிர்தங்கள்=அடியேற்குபதேசியா நிற்கும் வாக்கியாமிர்தங்கள்—தெவிட்டா=தெவிட்டுகின்றில; (ஆதலால், இன்னுந் தேவரீருபதேச மொழிகளைக்கேட்க விரும்புகின்றேன் அருள் செய்தல் வேண்டும்.)—எ - று.

பிரகாசமான கண்ணுடையை மேன்மேலுந் துலக்குவது குறையின்றாதல் போல், பிராந்தி நீங்கித் தெளிவெய்தியவென்னை மேன்மேலுந் தெளிவெய்தப் பண்ணல் குறையின்றாமாகலானும், சுவாமிகளின் வாக்கியாமிர்தத்தில் எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென் பான், “துலக்க மானகண் னுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.” என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்தி போய்” எ - கு, உ - ம், வள்ளலார்,

“நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந் தியைந் தினையுஞ், சத்திய மிர்தச் சகமெனல் சுருவி தனந்திடா துடலைநா னென்னல், கத்தபோத் தாவந் தானெனல் தானுங் கட வுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகியிருந்து நானாகேன் சிவ னெனல் சிதடர்பா லறியே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சுஅ)

(207) [பரஸ்பரம் வீரோதமான சுருதி வாக்கியங்களில் யாது வாஸ்தவமாகக் கொள்ளப்பாலதென வினாதல்.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையானும் ஐய னேகுரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தாலன்றிச்

செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே. (சக)

இ - ள். கைதவங்களை = அசத்தியமான வார்த்தைகளை—சாத்திரம் சொல்லுமோ=சாஸ்திரங்கள் போதியாநிற்குமோ! (போதியாதே?)—கருணையால் எனே ஆனம்=கிருபையினாலே அடியேனை ஆண்டருளும்—ஐயனே குருவே=(எனது) பிதாவாகிய ஆசிரியரே—எவராகிலும்=யாவராயிருந்த போதினும்—செய்த கர்மங்கள்=(தாங்கள்) செய்த கர்மபலங்கள்—அதுபவித்தால் அன்றி=அதுபவித்தொழித்தாலல்லது—விடா என்ற வசனமும்=நாசமாகா வென்னும் வசனமும்,—சென்மசஞ்சிதம் வேவ=(அந்த) ஜநங்கட்கு (க் காரணமான) சஞ்சிதகர்மங்கள் வெந்து நீராகும்படி—துய்ய ஞானத்தீ=சுத்தமான ஞானக்கினி—சுடும் என்ற வசனமும்=தகிக்குமென்னும் வசனமும் (ஆகிய இவ்விரண்டில்)—நான் துணிவது எப்படி=(இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்லவென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான் நிச்சயிப்பது.—எ - று.

சுருதி சம்மதமான சீவபிரஹ்மங்களி னயிக்கியுஞான மென்பார், “துய்ய ஞானம்” என்றார். “செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனம்” எ - று,

“நாஸுத்தம் சுதீயதே கர்மாகல்ப கோடிசதைரபி” —

என்பது முதலிய வசனங்களை; இதற்கு, பலத்தைப் புரியாமற் சுபாசுபகர்மங்க ணூறுகோடி கற்பங்களாலும் நாசமாகா தென்பது பொருள். “சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனம்” எ - று, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில்,

“எறியாவெரி வருகானிடை பெரியாதன வெவைதா
னறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாரது விதுபோற்
குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள விடுமேல்
பொறியால்வரு வினைபானவை பொடியாமிதொர் பொருளே.”

என்று ஸ்ரீ - பகவானுல் அருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய வசனங்களை என்றறி. (சக)

[அதந்த விகடகூறல்.]

சீவ பேதங்க ளளவில்லை மைந்தனை செய்கையு மளவில்லை
ஆவ வாமல ரவாதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப்
பூவ லரந்துபின் பலங்கன்காட் டுவனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம்
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமு வகையாலே.

இ - ள். மைந்தனை=மைந்தா—சீவபேதங்கள் அளவு இல்லை=(சீவத் துவ வுபாதிகளான அவித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின்மையின்) சீவ பேதங்களும் அளவில்லை,—செய்கையும் அளவு இல்லை=(பிரவிர்த்திக்குக் காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களிலுள்ள சுபம், அசுபம், சுபாசுப

மென்னும் வாசனைகள் அளவின்மையின் அவரவர்கள்) செய்கைகளும் அளவில்லை; (ஆகையால்),—ஆவஆம்=அவைகளால் ஆவனவாகும்.—அவர் அவர் அதிகாரங்கள்=அந்தந்தச் சீவர்களுடைய அதிகாரங்களை—அறிந்து=நிச்சயித்து—பக்குவம் நோக்கி=பக்குவங்களை நாடி—காவல் வேதங்கள்=(கருணையினால் யாவரையும்) இரட்சியாநிற்கும் வேதங்கள்—தாண்டம் மூவகையாலே=(கர்மம், உபாசனை, ஞானம் என) மூன்றுகூறுடைய காண்டங்களாலே—பூருவம் சித்தாந்தம் இரண்டையும் வசனிக்கும்=பூருவபட்சம், சித்தாந்தமென்னும் இரண்டையும் பிரதிபாதிப்பதற்கும்.—[இவ் இதந்தபமானங் கூறுகின்றார்.] பூ அலரந்து=(முன்னே) புஷ்பங்களைத்தோற்றுவித்து—பின்=பின்னே—பலங்கள் காட்டுவனபோல்=பலங்களைக் காட்டாநிற்கும் (வாழை முதலிய) விருட்சங்களைப்போல.—எ - று.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால், “அதுபவித் தாலன்றிச் செய்த கர்மங்கள் விடா” என்ற வசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம், “சென்மசஞ் சிதம் வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனம்” ஞானகாண்டத்தின் சித்தாந்தம் என்பது கருத்து. (இ0)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாணலும்
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பதுபொய்யோ
நன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும்
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்டே. (ருக)

இ - ள். ஆன பாவிகள்=(சுபாசுப கர்மங்களுள்ளே, அசுப கர்மங்களைச்) செய்பவரான பாவிகள்—அடைவன நரகங்கள்=அடைவனவான நரகங்களானவை—அவசியம் ஆனாலும்=நிச்சயமாக வுளவேனும்—தான மந்திர விரத ஓமங்களால்=தானம், மந்திரம், விரதம், எஞ்ஞம் எனும் பிராயச்சித்தங்களால்—தவிரும் என்பது பொய்யோ=(பாவநீங்கி விடுவதால்) அவை வாரா தொழிந்துபோமென்று சாஸ்திரங் கூறுவது அசத்தியமா (அல்லவோ?)—(அதுபோல) நனம் ஆம்=இழிவான—பலசன்ம சஞ்சிதவினை=அந்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாகிய சஞ்சித கர்மங்கள்—எத்தனை ஆனாலும்=அனேகங்களாயிருப்பினும்—ஞானம் ஆம் கனல்=(சமுசயரகிதமான பிரஹ்மானம்மயிக் கிய) ஞானமாகிய அக்கினியானது—சுடும் என்ற மறைமொழி=(அவற்றைத்) தகித்துவிடுமென்று கூறும் வேத சித்தாந்த வசனத்தை—நம்பினால்—வீடு உண்டே=அவை நீங்கி மோட்சமுளதாதல் திண்ணம்.—எ - று.

“மலமேவிய தீவினை யின்வலியான் மகிழும்பர்ப் தத்திலி ருந்த விவன், குலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் கொடிதாய்நர கங்குடி யேறினரே.”—

என்பது முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தாற் பாவிகள் நரகமடைவது சித்தமாயிருத்தலின், “ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாணலும்”

“நாசமாகிய” எ - ம், பாடமுளது. சுழுத்தியைப்போலப் பிரளயத்தில் அகந்தை முதலிய வாசனைகள் அதுற்புத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதியற் சகல பிராணிகளுந் தத்தம் வாசனையின்படியே நால்வகை யோனிகளை யடைகின்றன; ஆதலால், “எவரீபவ மொழிந்தார்” என்றார்.

“இறப்பிலா விர்தமோக மிறையுமிட் டெண்ணமின்றி, மறப்பதே நல்லதென்று” —

வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்” என்பது வருவித்தாம். “மோகம்” எ - து, அகந்தையாதிகளை; இவை ஐந்ந பந்தத்திற்குக் காரணமாகலின், “பாசம்” எ - ம், சுதந்தரகினராகலின் சீவரை “பசுக்கள்” எ - ம், இவர்க்குச் சுதந்தரமுடைய இறையாகலின் ஈசரனை “பசுபதி” என்றுங் கூறினர். (ரு௭)

[ஆசை முதலியவை சீவ சிருஷ்டியே யல்லாமல் ஈசர சிருஷ்டியல்ல என்பதற்குச் சுருதிப்போருளைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

அச்ச வத்தமென் றொருமர மதிவிரண் டரும்பற வைகள்வாழும் நச்ச மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுநன் றெனத்தின்னும் மெச்ச மங்கொரு பறவைதின் னாதென விவங்கியப் பொருளாக வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்தவா றறிவாயே. (ரு௮)

இ - ள். அச்ச வத்தம் என்று ஒரு மரம் = அரசென்று சொல்லப்பட்ட ஓர் விருட்ச முண்டு;—அதில் = அவ்விருட்சத்தின்கண் — இரண்டு அரும் பறவைகள் வாழும் = இரண்டரிய பட்சிகள் ஆசிரயித்திருக்கும்;—அங்கு = அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள (இரண்டு பட்சிகளுள்,)—நச்சம் = (போகங்களை) விரும்புகின்ற—ஒரு பறவை = ஓர் பட்சி—அம்மரக்கனி = அவ்விருட்சத்தின் கனிகளை—நன்று நன்று எனத் தின்னும் = (இது) நல்லது, (இது) நல்லது என்று புகியாநிற்கும்,—மெச்சம் = (யாவராலும்) கொண்டாடப்பட்ட—அங்கு ஒரு பறவை = அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள மற்றோர் பட்சியானது—தின்னாது என = (அவ்விருட்சத்தின் கனிகளைப்) புகியாநிற்கும் என்று—*வியங்கியப்பொருள் ஆக வைச்ச = வியங்கியார்த்தமாக வைத்து—மாமறை = மகத்துவமுடைய முண்டகோபிடதமானது—சீவனை ஈசனை = சீவனையும், ஈசரனையும்—வகுத்த ஆறு அறிவாய் = பகுத்துக்கூறிய வழியை நீ விசாரித்தறிவாய்.—எ - று.

(210) ழலகருதியின் பாஷியார்த்தம்.—நியமம், நியாமகபாவப் பிராப்திருபமான கமனத்தால், அல்லது பட்சியைப்போல விருட்சத்தை ஆசிரயித்திருப்பதற் சீவசுரரை, “பறவை” என்றது. விருட்சம்போலச் சேதிக் கப்பநிற் தருமுடையதா யிருத்தலாற் சரீரத்தை, “விருட்சம்” என்றது.

* வியங்கியப்பொருள் எனினும், குறிப்புப்பொருள் எனினும் ஒக்கும்.

சரீரநுப விருட்சமானது மேலான பிரஹ்மத்தை மூலமாகவுடையது, கீழான பிராணன் முதலியவற்றைச் சாகைகளாகவுடையது, தனது திதிநியமம் இன்மையின், அச்சவத்தம் என்னும் நாமமுடையது, அஞ்ஞானபரியந்தம் இருப்புடையது, கேஷத்திரம் என்னும் நாமமுடையது, சர்வப்பிராணிகளின் கர்மபலங்கட்கும் ஆசிரயமானது, பட்சிகள்போல அவித்தை காம கர்மங்களி னுடைய வாசனைக்கு ஆசிரயமாகிய லிங்க சரீர வுபாதியுடைய சீவனும், ஈசரனும் ஆகிய இருவருங் கூடியிருப்பது; கூடியிருக்கும் அவ்விருவருள்ளும், லிங்கசரீரநுபவாதிமுடைய கேஷத்திரஞ்ஞன் என்னுஞ் சீவனே அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆசிரயித்திருக்கும் கர்மஜநியங்களாகிய சுகதுக்கமயமான அநேகவித வேதனைகளின் அதுபவரூபமென்னும் இவ்வுட்பலன்களை அவிவேகத்தாற் புகிக்கின்றனன்; நித்தியசுத்த, நித்தியபுத்த, நித்தியமுத்த சுபாவமுடைய சர்வஞ்ஞனாகிய சுத்த சத்துவகுணப் பிரதானமான மாயா வுபாதியுடைய வீசரன் புகிக்கின்றிலன். என்ன? அவ்வீசரன் நித்தியமான சாட்சித்தன்மையின் சத்தாமாத்திரத்தால் போக்கியம், போக்தா என்னும் இவ்விரண்டின் பிரேரகனையுள் ஆகலின் அவன் புகிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்கு அந்நியனாய்க் கேவலம் பார்ப்பவனாகவே இருக்கின்றனன், அவனுடைய தரிசனமாத்திரத்தாலேயே இராஜாமைப்போலப் பிரேரகத்தன்மை சித்திக்கிறது என்பது ழலகருதியின் பாஷியார்த்தம்.

(211) *வியஞ்சன விருத்தியால் யாதொரு பொருள் தோன்றாநிற் குமோ அது வியங்கியப் பொருளெனப்படும். வியஞ்சன விருத்திக்கு உதாரணம்;—சத்துருவின் கிரகத்திற் போஜனமிடித்தம் புக்க புருடனை அவனிடத் தன்புடைய மற்றொரு புருடன் பார்த்து விஷத்தைப்புகி என்புறி, விஷத்தைப்புகி என்பதற்கு நஞ்சையுண்ணு என்பது சக்தி விருத்தியாற் போந்தபொருளாம். வக்தாவினுடைய தாற்பரியமோ அதுவன்று, புக்க வேண்டாம் என்பதாம். போஜனத்தில் சக்தியுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் லட்சணையும் பொருந்தாது. ஆதலால், சத்துரு கிரகத்திற் போஜன நிவிர்த்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்; அது போலப் பறவை என்னும் பதத்தின் சக்தி விருத்தியானும், இலட்சண விருத்தியானும் சீவசுரர் பெறப்படாமல் வியஞ்சன விருத்தியினற் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப் பொருளாக” என்றார். (ரு௮)

(212) [இவ்வாறு சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களைக் காமகீதரோதாதிகள் சீவச்சேயலேயன்றி சீவச்சேயலன்றெனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்க்கு வரும் அநீர்த்தத்தையும், அநீர்த்தோர்க்கு வரும் கேஷமத்தையும் இவர்க்கூறுகின்றார்.]

இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லென்னுமல் அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகெதி யடைவார்கள்

* “வியஞ்சன விருத்தி”—பிறிதுமொழிதல் என்னும் அலங்காரமாம்; ஓட்டி அணியெனினும் ஒக்கும்.

இந்தச் சீவனம் வரும்படி பகையெலா மிவன்செய லல்லாமல்
அந்தத் தேவனு லன்றெனும் விவேகிக ளமலவீ டடைவாரே. (ருக)

இ - ள். வெளி.

அதுபகை எனினும், அரிசட்வர்க்கம் எனினும் ஒக்கும். தற்செயலான
காம முதலிய ஈன குணங்களைச் சர்வஞ்ஞத்வ முதலிய கல்யாண குணங்களை
யுடைய சிவச்செயலாகச் சொல்பவர், பின்னராயினும் அப்படிச் சொல்வது
குற்றமென்று கருதி அவைநீங்கி கேசுமமடையச் சன்மார்க்க முயற்சி யடை
யாமையின், தனது உடற்கட்பொருந்திய நோய்க்குச் சிகிச்சை தேடாமல்
அபத்தியஞ் செய்து வருபவன் அந்நோய் அதிகரிக்கப்பெற்றுப் பின்னும்
நாநாவித துன்பத்து ளாழ்வதுபோலப் பாவம் அதிகரித்துப் பின் நரக முத
லிய நாநாவித துன்பங்களை யடைதலால், “அதோகேதீயடைவார்” எ - ம்,
அவ்வீன குணங்களைத் தற்செயலாகவே சொல்லும் விவேகிகள் அவை நீங்கி
கேசுமமடையக் கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணிய மிகு
ந்து சித்தசுத்தி யுடையராய் ஞானமடைந்து அஞ்ஞானத்தினும், அதன் காரி
யமான அநர்த்தத்தினும் நின்றுவிடுபடுவதால், “அமலவீடடைவார்” என்
றுங் கூறினர். “மூடர்க் ளதோகேதீ யடைவார், விவேகிக ளமலவீ டடை
வார்” எனக் கூறினும் மூடர்கள் அதோகேதியை விரும்பாமையானும்,
விவேகிகள் அமலவீடடையத் தாமே சுதந்தரமுடையராகாமையானும் உல
கில் அரசனானே தனது நியதிப்படி நடவாதோரைத் தண்டித்து, நடப்
போரைச் சவுக்கிய மடைவிப்பதுபோல ஈசானும் தமதருணாவில் விலக்கிய
வற்றைச் செய்து, விதித்தவற்றைச் செய்யாதோரை நரக முதலிய துன்பங்
களாற் தண்டிப்பன், விலக்கியவற்றைச் செய்யாதொழித்து, விதித்தவற்றை
விருப்பமாகச் செய்யாநிற்பவரைப் பரமசவுக்கியமடையப் பண்ணுநிற்பன்
என்பது பெறப்படுகின்றது. (ருக)

(213) [ஈசானிடத்து வைஷ்ணவிய தோஷங்கூடுமோ என
வினாவுமும், அதற்கு விடைகூறலும்.]

நலமெய் யையனே பெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன் பொதுவா
னல், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோபித்தல் செய்வதே நென்று
யேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக் குளிர்த்துதுட்
டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச்செயுந் தண்டமுங் கருணை
பென்றறிவாயே.

இ - ள். நலம் மெய் யையனே=ஆந்தந்தானே திருமேனியாகத் (திர
ண்டுவந்த) குருவே—எல்லவர்க்கும்=(சிஷ்டர், துஷ்டரென்னும்) யாவர்க்கும்
—தெய்வ நாயகன்=(பிரஹ்மன், நாரணன், உருத்திரன் என்னும்) தெய்வங்
களுக்கு இறைவனை வீசான்—பொதுஆனல்=சாதாரணமாயின்,—சிலரை
வாழ்வித்தல்=சில சிஷ்டரை (ப் புத்தி, முக்திகளைக் கொடுத்து) வாழ்வித்த

லும்,—சிலரொடு கோபித்தல்=சில துஷ்டரை முனிதலும்—செய்வது=
செய்யாநிற்பது—ஏன் என்றாயேல்=என்ன காரணத்தாலென்று சங்கிப்பை
யாயின்,—குலவு மக்களை=விளங்காநின்ற (தம்) புத்திரர்களை—தந்தை
போல்=(குணங்கண்டு கோதாட்டலும், குற்றங்கண்டு கோபித்தலுஞ் செய்யா
நின்ற) பிதாவைப்போல—சிட்டரைக் குளிர்த்து=(தன்னால் அருளிச்செய்
யப்பட்ட சாஸ்திரவிதி நெறிநடக்குஞ்) சாதுக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்ப
மடையப்பண்ணி),—துட்டரைக் காய்வன்=(நிஷேத வழியிற்செல்லும்)
அசாதுக்களை (நரகாதிகளால்) தண்டிப்பன்;—கலைகள் ணல்வழிவர=சாஸ்தி
ரங்களின் (நிஷேத மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து), விதிமார்க்கத்தில் வருதற்பொரு
ட்டு—செய்யும் தண்டமும்=செய்யாநிற்குந் தண்டமும்—கருணை என்று அறி
வாய்=கிருபையே (அல்லாமல் வேறல்ல) என்றறிதி.—எ - று.

முனிதல்=தாரித்திரம், வியாதி, நரகமுதலிய துன்பங்களால் வருத்த
விப்பது. நன்னெறியிற் செல்லும் புத்திரரைச் சந்தோஷித்து அவர்கட்கு
வேண்டிய நன்மைகளைச் செய்வதும், தீநெறியிற் செல்லும் புத்திரரைத்
துவேஷித்து நன்னெறியில் வரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப் பாரபட்ச
மில்லாத கருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்தும் ஈசான்
செய்யும் அருண், முனிவுகள் இரண்டுங் கருணையேயல்லாமல் பாரபட்சமான
விஷம் திருஷ்டியன்று என்பதாம். (கூ0)

[ஈசான் விஷம் திருஷ்டியின்றி யாவரிடத்தும் சமநீருஷ்டி
யுடையவன் என்பதை இன்னும் அநேக நீருஷ்
டாந்தங்களால் வற்புறுத்துகின்றார்.]

மனைவி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்மூன்றும்
தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுந் தாகமுந் தவிர்த்தாரும்[யான்
அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்றவர்க் கருள்செய்
இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகுமென் றெண்ணிநீ யறிவாயே.(கூக)

இ - ள். மனை விலங்கு அறும் மைந்தனே=குடும்பமாகிய (நடை)
விலங்கறப்பெற்ற மைந்தா—கற்பக மரம் கனல் புனல் மூன்றும் (பாரபட்ச
மில்லாமலிருந்து) தனை அடைந்தவர் வறுமையும் சீதமும் தாகமும்—தவிர்
த்து ஆளும்=(முறையே) தவிர்த்து இரட்சிக்கும்;—அனைய ஈசனும்=
அவைபோலும் (ஒருவரிடத்து விருப்பும், ஒருவரிடத்து வெறுப்பும் இல்லாத)
ஈசானும்—அடைந்தவர்க்கு=(பாரபட்சமில்லாதவ னென்றறிந்து தன்னை
வேதத்தின் காண்டத்திரயவழியால்) ஆராதிப்பவர்க்கு—அருள்செய்வன்=
அதுக்கிரகம் பண்ணுவன்:—அகன்றவர்க்கு அருள்செய்யான்=(தன்னை
ஆராதனஞ் செய்யாது) நீங்கினோர்க்கு அதுக்கிரகம் பண்ணான்;—இனைய
குற்றங்கள்=இத்தன்மையான தோஷங்கள்—எவர் குற்றம் ஆகும் என்று=
யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று—எண்ணி நீ அறிவாய்=நீ விசாரித்தறி
யக்கடவாய்.—எ - று.

“அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்றவர்க் கருள்செய் யான்” எ - கு, உ - ம், பகவற்கீதை,

“எப்பொரு டனக்கு மியானோத் திருத்தலா லெனக்கி யாரு மொப்பர்க ளினிய ரின்னா தாரென வொருவ ரில்லை யிப்படி யறியு மன்பர் பக்கலே யானு நிற்ப னப்படி யவரு மென்பா லங்ஙன மமர்ந்து நிற்பார்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“இனைய துற்றங்க ளெவர்துற்ற மாதும்” எ - கு, உ - ம், பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை,

“பொருதிடங் கொண்ட பொன்னி புரக்

மருதிடங் கொண்ட மருத வா

நின்னது குற்ற முளதோ நின்னினை

தெண்ண ருங்கோடி யிடர்ப்பகை களைந்

கண்ணுறு சீற்றத்துக் காலனை வதை

இறப்பையும் பிறப்பையு மிகழ்ந்து சிறப்பொ

தேவ ராவின் கன்றெனத் திரியா

பாவிக டமதே பாவம் யாதெனி

முறியற் பெறுக்கன் முப்பழங் கலந்

வறுசுவை யடிசி லட்டினி திருப்ப

புசியா தொருவன் பசியால் வருந்து

லயினியின் குற்ற மன்று வெயிலின்வை

தாற்றிய தெண்ணீர் நாற்றமிட் டிருப்

மடாஅ ஒருவன் விடாஅ வேட்

தெண்ணீர்க் குற்ற மன்றுகண் ணகன்

தேன்றுளி சிதறிப் பூந்துணர் துறு

வாலுகக் கிடந்த சோலை கிடப்

வெள்ளிடை வெயிலில் புள்ளிவெயர் பொடிப்

வடிபெயர்த் தடுவா னொரு

னெடிது வருந்துத னிழற்றிங் கன்

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(214)

[ஆயினி, அகீதற்றம் நீங்கி உய்யச் சீவர்களைத்

செய்யற்பால தென்னையோ வெளிள்?

அதற்குக் கூறுகின்றி.]

ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா துடர்க் கிசன், நன்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல் லவர்பின்னே,

சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச் செனித்தமா யையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பவங்கள்போ நிச்சய மிது தானே. (சுஉ)

இ = ள். மகனே—ஒன்றுகேள்=(சகல ஞான சாஸ்திரங்களின் சார சூகமான) ஒருபாயத்தை(ச் சொல்லுகிறோம்) கேட்பாய்;—புமான் முயற்சி யால் உறைத்து=புருஷப் பிரயத்தனத்தா லமுந்தி—மாதுடர்க்கு ஈசன் நன்று செய்யவே=மதுடர்களுக்கு ஈசரன் பிரஹ்மா ந்தங் கொடுத்தற் பொருட்டே —காட்டிய=அருளிச்செய்த—நூல் வழி நடந்து=வேதத்தின் (காண்டத் திரய) நெறியில் நடந்து—நல்லவர் பின்னேசென்று=(பின் பிரஹ்மநிஷ்டர்க ளான) பெரியோர்கள் பிறகே திரிந்து—துட்ட வாத்தனைவிட்டு=(அப்பெரி யோர்கள் சகவாசத்தாற் சாந்தியாதி வாசனைகளையுடையராய் முன்னுள்ள) குரோதாதி மலினவாசனைகளை யொழித்து—விவேகர்ஆய்=ஆன்மா நான்ம விவேகத்தை யுடையவர்களாய்—செனித்த மாயையைத்தள்ளி=அவிவேகத் தாலுண்டான பேதபுத்தியைப்போக்கி—நின்று=(தன்னதுபூதியிற் சிவோ கமென்று) நின்று—ஞானத்தை அடைந்தவர்=(சமூசயாகித பிரஹ்மான்ம வயிர்க்கிய) ஞானத்தைப் பெற்றவருடைய—பவங்கள்போம்=(சுரநரநியக் காஹி ரூபங்களான வெகுவித) ஜநங்கணிங்கும்;—இது தானே நிச்சயம்= இதுவே (சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாம்.—எ - று.

எவ்வகை முயற்சிசெய்பவரும், நெடுங்காலம், நிரந்தரம், நேசத்தோடு செய்யினன்றி அவ்வப்பயனை யடையாராகவின், “புமான் முயற்சியா லுறை த்து” என்றார். “மாதுடர்க்கு” எ - று,

“மடல்வி ரிந்தம ரைமலர் வைகுவோன்
சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில
னிடர றுக்குமென் றெண்ணினன் மாதுட
வுடல்ப டைத்தபி னோகையுந் றுனரோ.”—

என்னும் பாகவதத்தின் சுருத்தினால் என்க. ஈசரார்ப்பணமாகச் செய் யும் நிஷ்காம கர்மாதுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரணத்தின் மலதோஷமும், ஈச ரோபாசனையினால் விசேஷபதோஷமும் நீங்கித் தீவிரமானசிஞ்ஞாசையோடு கூடிப் பெரியோர்களை யடைந்தென்பார், “நூல் வழிநடந்து நல்லவரீ பின்னே சென்று” என்றார்.

ஞானம் சர்வப் பிராயச்சித்த ரூபமாகவின், இதனைச் சொல்லிய சோபா னக்கிரமமாக வடைந்தாலன்றித் தற்செயில ஈசரச் செயலாகச் சொல்லித் திரிந்த பெருந்தோஷந் தவிராது என்பது கருத்து. (சுஉ)

(215) [ஞானத்திந்த முக்கியவந்தரங்க சாதனம் யாதென்றும், அதன் ரோநுபம் யாதென்றுத் கூங்கித்து அவற்றைக் கூறுகின்றி.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லிடைவிடா விசாரத் தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மனாதியாஞ் சரீரத்

தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது விரண்டுமொன் றுக்கடும், பந்த மேதுவீ டேதென வசாவுதல் பகர்விசா ரமதாகும். (கூட)

இ - ள். இந்த ஞானந்தான் = (சம்சார நிவிர்த்திக்குக் காரணமாக) முன் சொன்ன பிரஹ்மான்மவயிக்கு ஞானமானது—வருவது எப்படி எனில்—வாராநிப்பது எவ்விதமான முக்கியோபாயத்தாலென்று நீ சங்கிக்கில்,—இடைவிடா விசாரத்தால்—நிரந்தரம், நெடுங்காலம், (நேசத்தோடுகூடிச்) செய்யும் விசாரத்தாலேயே—வந்து அடைந்திடும்—வந்து பொருந்தாநிற்கும்—விசாரத்தான் ஏது எனின்—விசாரத்தின் சொருபமாவது எவ்விதமானென்று கேட்பாயாயின்,—இந்தமன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்—இம்மன முதலாகிய சரீரத்திரயங்களில்—நான் எவன்—அகம் சத்தார்த்தமாவது யாது?—சித்து ஏது—இவைகளிற் சித்தாயிருப்பது யாது?—சடம் ஏது—சடமாயிருப்பது யாது?—இரண்டும் ஒன்றாக்கிடும் பந்தம் ஏது—சிற்சடங்கள் இரண்டும் (தப்தாயபிண்டம்போல) ஒன்றாகப் பொருந்துகின்ற பந்தமாவது யாது?—வீடு ஏது—மோட்சமாவது யாது?—என உசாவுதல்—என்று (நிரந்தரம் அழுந்த) ஆராய்தலை—பகர்விசாரமது ஆகும்—(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரருபமாம்.—எ - று

(216) “ ஞானக்கு முந்துசுவ னாதிகமே காரணம் ”—

என வேதாந்ததுடமணி முதலிய நூல்களிற் கூறியிருப்பதுபோற்கூற மல் “ இடைவிடா விசாரத்தால் வந்த டைந்தீடும் விசாரத்தான், நானெவன் சித்தெது சடமெது, எனவசாவுதல் ” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனின்;—விவேகம், வைராக்கியம், சமாதி சட்சம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம் இவை நான்கும், சிவண, மனன, நிதித்தியாசனங்கண் மூன்றும், தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்த சோதனையொன்றும் ஆக இவ்வேட்டும் அந்தரங்க சாதனமென்றும், எக்ஞாதிகர்மங்கள் பகிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் சிஞ்ஞாசுக்குப் பகிரங்க சாதனங்கள் தள்ளற்பாலன: அந்தரங்க சாதனங்கள் கொள்ளற்பாலன. சிவணத்தில் அல்லது, ஞானத்தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயனை யுடையது அது அந்தரங்கசாதனமெனப்படும். [பலன் எ - று, இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதிகளின்றிப் பகிர்முக புருஷனுக்குச் சிவணங்கூடாதாகலின், விவேகாதி நான்கனுபயோகஞ் சிவணத்திலுளது; அப்படியே சிவணாதிகளின்றி ஞானமுண்டாகாதாகலின் சிவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களி னுபயோகம் ஞானத்திலுளது; அப்படியே தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்தங்களை யறிந்தா லல்லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால், விவேகாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் சிவணத்திலும், சிவணாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்திலுமிருப்பதால் எட்டும் அந்தரங்க சாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது, சிவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனை யுடைத்தாகாமல் அந்தக்கரண சுத்தியாகிய பயனை யுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப் பகிரங்க சாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எக்ஞாதி கர்மங்களாம்.

எப்படியும் எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச் சாதனங்களாகலின் அவைகளால் அந்தக்கரணசுத்தி உளதாமெனலுங் கூடாது; அப்படியானாலும் சகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற் கேதுவாம்: நிஷ்காமனுக்கு அந்தக்கரணசுத்திக்கு ஏதுவாம்; இவ்வாற்றால், நிஷ்காம புருஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகலின், பகிரங்க சாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தூரமாவன்னதற்குப் பகிரங்கமென்றும், சமீபமாவன்னதற்கு அந்தரங்கமென்றும் பெயர். எக்ஞாதி கர்மங்களையும், அவைகளின் சாதனங்களான ஸ்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும் விடல் அவன் ஞானத்துக்கு அதிகாரியாவன். ஞானத்திற்கு அதிகாரியிடத்து எக்ஞாதிகள் பொருந்தாமையின் அவை தூரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்துப் பொருந்தியிருத்தலின் சமீபமாம்; இவற்றினும் பேதமுள்; அவையாவையோ வேறின்?—விவேகாதிகளினுபயோகம் சிவணத்திலும், சிவணாதிகளினுபயோகம் ஞானத்திலு மிருப்பதால் விவேகாதிகளை நோக்கச் சிவணாதிகள் அந்தரங்கமாம்: சிவணாதிகளைநோக்க விவேகாதிகள் பகிரங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதிகளும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனங்களென்றே சரீவ கிரந்தங்களிலுங் கூறியுள்ளன: பகிரங்கமாகக் கூறவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிக்கு ஞானத்தின் சாதனமான சிவணத்தில் பிரத்தியட்சப் பயனிருக்கின்றது. சிவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் சிஞ்ஞாசுவினா லடையற்பாலனவேயாம்: எக்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளற்பாலனவல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர்: எக்ஞாதிகளை நோக்கவும் அந்தரங்கமாம்; ஆகலின், அந்தரங்க சாதனத்திற் சேர்த்துக்கூறினர். விசாரத்தினுற் பார்க்கில் ஞானத்திற்கு முக்கிய வந்தரங்க சாதனம் தத்துவமவையாதி மஹாவாக்கியங்களாம்: சிவணாதிகளும்ல்ல. என்ன? யுத்தியினால் வேதாந்த வாக்கியங்களின் தாற்பரியநிச்சயம் சிவணமெனப்படும். சிவபிரஹ்மங்களின் அபேதத்தின்சாதகமும், பேதத்தின்பாதகமுமாகிய யுத்திகளால் அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனம் மனனமென்று சொல்லப்படும். அந்நான்கார விருத்தியின் விவதான ரகிதமான பிரமாகார விருத்தியின் ஸ்திதி நிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகாவஸ்தையை யே சமாதியென்பர்; இதனால் சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தின் தர்ப்பாவமாம்: வேறு சாதனமல்ல; இந்தச் சிவண மனன நிதித்தியாசனங்கண் ஞானத்திற்குச் சாட்சாதசாதனமல்ல; பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்;—யுத்தியினது தோஷமாகிய அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளின் நாசகமாம். சமுசயத்தை அசம்பாவனை என்பர். இப்படி விசாரசாகரத்திற் கூறியிருக்கின்றது; இவ்வப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களால் ஞானம் வருமென்னது, “ இடைவிடா விசாரத்தால் வந்த டைந்தீடும் ” என்றார்.

“ விசாரமதாம் ” எ - று, உ - ம், வாசிட்டம்,

“ கெடாத சிந்தண்ணு நீதான் கிளர்மே லவர்களுடனே தான் விடாதிவ் வுலகே தியாமாரென் றுறைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய்

தடாதுட் பொருடேர் வித்தைக்கு விசாரந் தானே தனிஞானங்
கடாவி யறியத் தக்கததிற் காணும் பாவின் மதூரம்போல்.”—எ-ம்,

(மான்-
உலிய)
பேட
அர
இ
சு
சு

“முனிய கன்றின் னெயினர்கோன் றனியிட முந்தினன் மதி
யாலே, யனிச நானென்ப தானெ நாடின னடிமுதன் முடியீறந்,
தனியு டம்பைநா னென்பது புதுமையாஞ் சடவுடல் காண்கேனான்,
துனிசெ யிவ்வுட லசேதனந் தசைமுதற் றுன்னுமா தவினன்றே.”—
எ - ம்,

“காண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனுங் கணக்கினு னான்
றித், திரளெ னக்கில வுடன்முத னானலன் சேடமே தெனநோக்கில்,
விரவு சீவனே சேடமா மின்னதும் வேறென்றற் றெரிசின், தூவி
தானவே ரென்றினற் றெரியுமீ துயர்ந்ததத் துவமாகா.”—எ - ம்.

“தெரிவ தாகிய விதனையு மகற்றுவன் றெரிபொரு னானமோ
பெரிது சேடமாய் விகற்பம்ற் றமலமாம் பேரறி வியானகு
மரிய யன்சிவ னிந்திர னந்தக னதியா மிடந்தோறுஞ்
சுசுரிசொண் முத்தினு னாலென நிற்குமாற் றேன்றுமில் வுபர்
போதம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (சுந)

(217) [பிரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்திந்து விசாரமே முக்கிய அந்
தாங்க சாதனமாமென்று முற்கூறியதைத்தானே இச்செய்
யுள் தோடங்கி, சுஎ - ம் செய்யுள் வரையில வினாவிடைக
ளாற் காதிக்கின்றி.]

போன சன்மங்க டமிலதுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி னமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசாராப் பணஞ்செயி னசுகிபோஞ் சுகியாகும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே. (சுச)

இ - ள் போன சன்மங்கள் தமில் அதுட்டித்த=கீழ்ப்போன (அந்த)
ஜநங்களி லதுஷ்டித்து வந்த—நற்புண்ணிய பரிபாகம்=சற்கரும பரிபாக
மானது—ஞானம் ஆக்குமே=ஞானோதயமாகும்படி செய்யுமே?—விசாரம்
என் என்றிடில்=ஆன்மநான்ம விசாரமெற்றிற்கென்று நீ வினாவிடில்,—
நாம் உரைத்திடக் கேளாய்=அதற்கு யாங்கூறும் உத்தரத்தைக் கேட்பாய்;
—ஆனபுண்ணியம் ஈசாராப்பணம் செயின்=(சத்தம் வருணச்சிரமங்களுக்கு)
உசிதமானபுண்ணியங்களை (ப் பலாபேட்சையின்றி) ஈசாராப்பணமாகச் செய்
யில்—அசுகி போம் சுகிஆகும்=(அத்தக்காணத்தின் கண்ணுள்ள) பாவமாகிய
அசுத்தம் நீங்கி (மலின நீங்கிய சர்ப்பணம்போல) அது சுத்தமாம்;—மான
தம்பினை விசாரித்து=சுத்தமான அம்மனமானது பின்னர்ச் சிற்சடங்களை

விசாரித்து—ஞானத்தை மருவும் என்று அறிவாய்=ஞானத்தைப் பொரு
ந்தா நிற்குமென் றறிவாயாக.—எ - று.

சற்கருமாதுஷ்டானமானது சித்தசுத்தி மாத்திரப்பயனைப் பயவா நிற்கு
மல்லது, விசாரம்போல நேரே ஞானத்தைப் பயவாது என்பதாம். (சுச)

இங்ஙனம் வினாவியது ஞானசாதன சமுசயம்.
[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கள் அஞ்ஞானத்தை நிவீர்த்
தீத்தல் இலேசாகலின், விசாரம் ஏனென மீட்டும் வினாதல்.]

பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பா லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ ரிட்டையும் யோகமுந் தியானமுஞ் சாரூப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமுர்த்தி.(சுரு)

இ - ள். பத்தியும்=ஈசாராபித்தன்தும், — வயிராக்கியமும்=(சகலத்தி
னும்) நிராசையும்,—பரலோகமும்=சுவர்க்கலோகமும்.—அணிமா ஆதி சித்
தியும்=அணிமா முதலிய வஷ்டசித்தியும்,—தவ ரிட்டையும்=தவத்திலுறு
தியாக நின்றலும்,—யோகமும்=இயமாதியஷ்டாங்க யோகமும்,—தியான
மும்=சகுன, நிர்க்குணத் தியானமும்,—சாரூப முத்தியும்=சாரூபமோட்ச
மும் (ஆகியவிறறை)—தரும் விசித்திர கருமங்கள்=கொடுக்கும் ஆச்சரிய
மான சற்கருமங்கள்—மோகம் மாத்திரம் தள்ளும்=தன்னைப் பிரஹ்மமாக
அறியாதவறியாமை மாத்திரத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கும்—புத்தி தந்திடல் அரு
மையோ=ஞானத்தைத் தருதல் அருமையா—விசாரம் ஏன்=விசாரம் யாது
க்கு?—புண்ணிய குருமுர்த்தி=புண்ணியருபமான குருவே —எ - று (சுரு)

[விசாரத்தாலல்லது, ஞானம் உதாராகாதேன்பதை
தீருஷ்டாந்தமுதந்தா லுணர்த்துகின்றி.]

வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சிலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்
ஒடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்பினு மவருண்மை தெரியாதே. (சுசு)

இ - ள். வேடம் மாறிய பேர்களை=தம்வேடத்தைவிட்டு மாறுவேடங்
கொண்டு மறைந்தோரை—அறியவே வேண்டினான்=அறியவேண்டின்—
மகனேகேள்=மைந்தா நீ கேட்டி;—கூடம் ஆம் அவர்=மறைந்திருப்பவை
களான அவரது—சுபாவங்கள்=குணங்களையும்,—சிலங்கள்=ஒழுக்கங்களை
யும்,—குறிகள்=சின்னங்களையும்—ஆய்ந்து அறியாமல்=ஆராய்ந்து (அவர்
இனையறென) அறியாமல்—ஒடியும்=வெகுதூரங் கால் சலிக்கவோடியும்,—
குதித்தும்=வரையிலேறிப் பாய்ந்தும்,—தலைகீழ் நின்றும்=தலைகீழ், (கால்
மேலாக) நின்றும்,—உயர்ந்த கம்பத்து ஏறி ஆடியும்=உன்னதமான கம்பத்

தின் மீதேறிக் கூத்தாடியும்,—பலகருமங்கள் செய்யினும்=இன்னும், அநேக கருமங்களைச் செய்யினும்—அவர் உண்மை தெரியாது=வேடமாறினோருண் மையறியவாராது.—எ - று.

(சுசு)

[முற்கூறிய திருஷ்டாந்தம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமேனல்.]

இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தையறிவிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதிநூல் படித் தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்கனா சாரங்கள் யாகங் கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவைகளால் வாராதே.

(சுஎ)

இ - ள். இன்ன ஆறு=இத்திருஷ்டாந்தப்படி—அந்தப் பிரமத்தை= (நீலாதி வஸ்துக்களோடு கூடி அவ்வண்ணமாய்த் தோற்றம் ஸ்படிகம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடு கூடி அவைகளே தானுய்த்தோற்றம்) அப்பிரஹ்மத்தை —இலக்கணத்தால்=(சொருபம், தடஸ்தம், அதத்தியாவிருத்தி) என்னு மூவகை இலக்கணங்களால்—அறிவிக்கு=அதிகாரிக்குத் தெரிவிக்கும்— வேதம் சொன்ன ஞானமும்=வேதங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட (பிரஹ்மா ன்மவயிக்கிய) ஞானமும்—விசாரத்தால் வரும் அன்றி=சுரு - ம் செய்யுநிற் கூறிய விசாரத்தால் வருமே யல்லாமல்—சுருதி நூல் படித்தாலும்=வேத சாஸ்திரங்களைக் கற்றாலும்,—அன்ன தானங்கள்=அன்னதான (முதலிய தான) ங்களும்,—தவங்கள்=கிருச்சிர சாந்தராயணத் தவங்களும்,—மந்திரங் கள்=(பஞ்சாட்சர, அஷ்டாட்சராதி) மந்திர செபங்களும்,—ஆசாரங்கள்= (வருணச்சிரம) ஆசாரங்களும்,—யாகங்கள்=(தத்தம் வருணத்திற் குரிய) யாகங்களும்—(ஆகிய இவைகளில்) என்ன செய்யினும்=யாதுசெய்யினும்— தன்னைத் தான் அறிகின்றது=தன்னைத் தானறிவது—இவைகளால் வாராது =இவற்றாலுளதாகாது.—எ - று.

“தன்னைத்தா னறிகின்றது” என்று பின்னுங் கூறினது ஞானத்தின் சொருபம் இனத்தெனக் காட்டினது; இப்படியே திருமந்திரத்தில்,

“தன்னை யறிவ தறிவா மல்தென்றிப்

பின்னை யறிவது பேயறி வாகுமே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க. சொருபலட்சண முதலிய மூன் றனையும், “ஆகமுதலன” என்னும் வேதாந்த சூடாமணியின் செய்யுளா லறிக.

(218) [கருமந்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழியுமாறு

எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற்

கீடன் வினாத்தல்.]

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினுற் போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினுர் விமலதே சிக

மூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படிச் சுருமத்தாற் சுழுவா மல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியுமீ தருள்வீரே.

இ - ள். துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கு அற=ஒளிக்கின்ற கண்ணடி யிலேறிய அழுக்கறும்படி—கைக்கொண்டு துலக்கினுல்போம் அன்றி= (அதை யகற்றவல்ல சாதனங்களைக்) கையிற்கொண்டு விளக்கினுற் போகு மல்லாமல்—விளங்கு புத்தியால்=விளங்குகின்ற புத்தியினால்—உலகில் துலக் கினுர் ஆர்=உலகின்கண் விளக்கினுர் யாவர்! (ஒருவருமில்ர்)—விமல தேசிக மூர்த்தி=அவித்தியாமல மிறந்த குருவே—அப்படி=அத்திருஷ்டாந்தப்படி —களங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானமும்=களங்கமாகிய வஞ்ஞானமும்.—கருமத் தால் சுழுவாமல்=சற்கருமத்தால் நீக்கப்படாமல்—உளம் குறித்த ஞானத்தி னால்=அந்தக்கரணத்தால் (மித்தையென) மதிக்கும் ஞானத்தால்—எப்படி ஒழியும்=எவ்வாறு நீங்கும்;—ஈது அருள்வீர்=இதனை உரைத்தருள்வீராக. —எ - று.

அஞ்ஞானத்தைக் “களங்கம்” எ - று, ஆன்மாவை மறைத்தலின் என்க. (சுஅ)

[முற்செய்யுநிற் கீடன்கூறிய திருஷ்டாந்தம் விஷமமெனக் காண்பித்து

மறுத்துத் தாஷ்டாந்தத்திற்றுச் சமமான திருஷ்டாந்தம் இது

வேனக் காண்பிக்கின்றார்]

தர்ப்பணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின்மைந்தா கற்ப னிங்கினிற் கருநிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன்றாரோபம் தர்ப்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுற் சாதனத் தொழில்வேண்டும் கற்ப னிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும்.(சுசு)

இ - ள். தர்ப்பணத்தினில் களிம்பு=கண்ணடியின் கண்ணுள்ள களிம் பானது—வாஸ்தவமலம் சகஜம்=* வாஸ்தவமலமும் † சகஜமுமாம்.— மைந்தா=மகனே—கற்பளிங்கினில்=ஸ்படிகக் கல்லில்—கருநிறம்=பற்றி மைய்ந்துள்ள கறுப்புநிறம்—சகசமாக்கறுத்தது அன்று=சகஜமாகக்கறுத்திரு ப்பதல்ல;—ஆரோபம்=பொய்யாக வுள்ளது;—ஆசலின்=ஆதலினால்,—தர் ப்பணத்தினில் அழுக்கு அறவேண்டினால்=கண்ணடியின் கண்ணுள்ள அழுக் கை யொழிக்கவேண்டியது—சாதனத்தொழில் வேண்டும்=அதனை யொழி க்கவல்ல சாதனமாகிய தொழில்வேண்டும்:—கற்பளிங்கில்=ஸ்படிகக்கல் லில்—கறுப்பு ஆரோபமே என்று கண்டிட=கருநிறம் பொய்யேயென்று கண்டகற்ற—மனம்போதும்=மனமேபோதும்.—எ - று.

அறுக்கவேண்டும் பிறவினையில, “அற” என்னுந் தன்வினைவந்தது. வனைய கண்ணடியினழுக்கைக் களிம்பென்று வழங்காமையின் இதின முத்தர் பாதத்தில் “தர்ப்பணம்” எ - று, செம்புக் கண்ணடியை; இங்ஙனங்கூறி யது கண்ணடியின் மலத்திற்குச் சகஜதர்மங் கூறி மறுத்தற்பொருட்டு என்க. (சுசு)

* வாஸ்தவம்=சத்தியம். † சகஜம்=கூடவே உண்டானதர்மம்.

தேள், பாம்பு, கொசு, மூடு, புலி, கரடி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், பாவ மத்திமத்தால் புளி, மா, பலா, தென்னை, எருமை, பருந்து முதலிய சரீரப் பிராப்தியும், பாபசாமான்யத்தால் பசு, யானை, குதிரை, அரசு, துளசி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர உத்கிருஷ்டத்தால் நிஷ்காம புண்ணியபலத்தா லுளதாகுஞ் சித்தசுத்தியும், அசனூல் சாதனசதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற் குருபமும், அசனூல் சிவனாதிசனும், சிவனாதிசனால் அபரோட்ச ஞான மும் பெற்று அவ்வபரோட்ச ஞானத்தால் சீவன் முத்திச் சுகத்தை யடையத் தக்க சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர மத்திமத்தால் ஆசிரமத்திற் குசிதமாகிய காமிய கர்ம யோக்கியமான சரீரப்பிராப்தியும், மிசிரசாமான்யத்தால் சண்டாள, பாண்டு, குஷ்ட, பெருவியாதிகளையுடைய சரீரப்பிராப்தியும் உண்டாவதால், “தன்மபாவ மிச்சிரங்குநாற் றேவர்க டருவிலங் துகண்மாந்தர், சென்ம மாதவ” என்றது.

“சாதியா சாரமே செய்தவம்” எ - கு, உ - ம், பகவத்கீதை,

“கறைசெய்யப் புலன்களைக் கரண நான்குடன் றுறைதுறை யடக்கலுந் தவமுந் தூய்மையும் பொறையொடு கல்வியும் பொருந்து ஞானமு மறையவர் தொழிலென வகுக்கப் பட்டதே.”—எ - ம்,

“தலைமையுங் கொடையொடு தறுக ணண்மையு நிலைமையுங் கீழ்ப்படா நெஞ்சி னீட்டமுங் கொலையிற் போர்க்கிற புறங்கொ டாமையுஞ் சிலைமலி தோளினு யரசர் செய்கையே.”—எ - ம்,

“உழுதொழில் பசுக்களை யோம்பல் வாணிகம் வழுவறச் செய்தொழில் வணிகர் வாழ்க்கையாம் பழுதற விவர்களைப் பாது காத்தலே விழுமிய தொழில்கள் வேளாளர்க் கென்பவே.”—எ - ம்,

“தீரா வகைதஞ் செயலே செயலே நாரா யணனா முதனா யகனாக் காரா தனையா மதனா லவனே வாரா வழியாம் வரமே தருமால்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(எஉ)

[மேலைவினுவீந்து நான்து செய்யுளால் உத்தரங் கூறல்.]

தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர் காட்டிக், கனம ருந்துக னொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற் றுய்போலே, மனைய றங்கன்செய் மகங்கள்செய் நன்றென்று மலர்ந் தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகாண் சுவர்க்ககா மிகளந்த நின் ணயந் தெரியாரே,

(எங)

இ - ள். தினமும்=நாள்தோறும்—மண் துகர் பிள்ளை நோய்க்கு= (சாரமற்ற) மண்ணையுண்ணுந் தன் பிள்ளையின் வியாதிக்கு—இரங்கி= (மனம்) இரங்கி—தீம்பண்டம் எதிர்காட்டி= (அப்பிள்ளைக்கு) இனிப்பான பதார்த்தங்களை எதிரேகாட்டி—கன மருந்துகள் ஒளித்துவைத்து=கனமான அவுஷதங்களை மறைத்துவைத்து—அழைக்கின்ற= (பன்முறை) அழையா நின்ற—கருணை நற்றாய் போலே=கருணையுடைய நல்ல மாதாவைப் போலவே—மனை அறங்கள் செய்=இவ்வாழ்க்கைக்குரிய அறங்களைச் செய்வா யாக,—மகங்கள்செய்=எக்குங்களைச் செய்வாயாக—நன்று என்று=(இவற் றால்) சுகமுண்டாகுமென்று—மலர்ந்த வாசகம் சொல்லும்=விரிந்த (சுருதி) வாக்கியங்கள் கூறுநிற்கும்;—நினைவு வேறு காண்=(இங்ஙனங் கூறுகின்ற சுருதியின்) கருத்தானது (இதுவல்ல), வேறாகும்;—சுவர்க்க காமிகள்= சுவர்க்கபோகங்களில் இச்சையுடையோர்—அந்த நிண்ணயம் தெரியார்=அந் நிச்சயத்தை யறியார்.—எ - று.

“தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்காட் டிக், கனம ருந்துக னொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற் றுய் போலே” என்று கூறிய திருஷ்டாந்தத்தால் தாஷ்டாந்தத்தின்கண் ஜநந் தோறும் சாரமற்ற விஷயங்களை யுண்டு வருவதால் அஞ்ஞானியாகிய பாலனடைந்துள்ள ஜநநரணரூபமான நோய்க்கு மனமிரங்கி அதனைத் தீர்க்கவல்ல பரமாத்வைத ஞானத்தை யொளித்துவைத்து அவனுக்கிதமாகத் தோற்றுகின்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக்காட்டி என்னும்பொருள் கொள்ளக் கிடந்தமை காண்க. “தீம்பண்ட மெதிர்காட்டிக், கனமருந்துக னொளித்து வைத்து” எ - று, “துடசிவநியாயம்.” (எங)

[அங்ஙனம் விதித்த சுருதியின் கருத்து வேறென்பதற்கு உத்தி கூறுகின்றார்.]

போக மாருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல்பேகாண் ஆக மங்களுஞ் சபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெரியாதோ காக மேகறுத் திடுநெறுப் பேசுடு கசந்திடு வேம்பேரீ வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண்டாவே.

இ - ள். போகம் ஆர் உயிர்=(ஐம்புலன்களாலும்) போகங்களை யுண் ணுநின்ற வழிர்கள்—கண்டதை உண்பதும்=மேர்ந்த பதார்த்தங்களை யுண்ணுநிற்பதும்,—புணர்வதும்=(நேரிட்ட பெண்களைக்) கலவி செய்வ தும்—இயல்பேகாண்=சபாவமே (அல்லாமல், வேறில்லை).—ஆகமங்களும்= சுருதிகளும்—சபாவத்தை விதிக்குமோ = (உயிர்கட்கு) இயல்பாயுள்ள அவ்வருத்தல், பொருத்தல்களை (விலக்குமே யல்லாமல்,) விதிக்குமோ?— அத்தனை தெரியாதோ=(சர்வஞ்ஞமுடைய சுருதிகட்கு) அவ்வளவு தெரி யாதா?—[சபாவத்தை விதிக்கவேண்டா மென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றார்.] காகமே கறுத்திடு=வாயசமே நீ கறுத்திடு,—நெருப்பே சுடு= தீயே நீ சுடு,—வேம்பே கசந்திடு=வேம்பே நீ கைத்திடு,—வேக வாயுவே

உக

அசை=வேகமுடைய வாயுவே நீ சலித்திடு—என=என்று—ஒருவரும்=யாரொருவரும்—விதித்திடல் வேண்டாவே=விதிக்கவேண்டுவதில்லையே.—எ - று..

இதனால், யாதொரு வேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராயமில்லை; மற்றெண்ணு அபிப்பிராயமென்னில்;—நிஷித்த சபாவீகமான பிரவிர்த்தியினின்றும் தகைவதிற்றானே அபிப்பிராயமாம் என்க. (எசு)

["மனைய நங்குள்செய் மகங்குள்செய் நன்றென்று" விதித்த கருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றீர்.]

கள்ளு மூனூ நீ விரும்பினான் மகங்குள்செய் காமத்தின் மன தானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனிலிவன் குறை யெலாந் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமுந் தவிர்வதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யென்னென்றிற் பூருவ நியமமாம் விதியன்றே. (எரு)

இ - ள். கள்ளும் ஊனும் நீ விரும்பினால்=மதுவும், மாமிசமும், (உண்ண) நீ இச்சித்தால்—மகங்குள்செய்=யாகங்குள்செய்து (அந்த யாகஸ் தலத்தில் நீ யுண்பாய்,)—காமத்தில் மனதுஆனால்=ஸ்திரீயின் புணர்ச்சியில் மனதுருந்தால்—கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய்=(விவாகத்தால் மனைவி யாக) வரித்த ஸ்திரீயுடன் புணர்தலைச்செய்—எனில்=என்று (நாம்) விதிக்கின்,—(நமது ஆக்குஞ்சு) இவன்=இப்புருடனாவன்—குறை எலாம்=(நிரந்தரம்) நேரிட்ட போகங்குளையும், நேரிட்ட ஏனைய ஸ்திரீகளையும்—தொடான் தள்ளும் என்றே=ஸ்பரிசியாமல் விட்டுவிடுவென்றே—வேதத்தின் சம்மதம்=சுருதியின் சம்மதம்;—(ஆகலின்,) சகலமும் தவிர்வதே கருத்து ஆகும்=சகலத்தையும் விட்டொழிவதே அதற்கபிப்பிராயமாம்;—(ஆயின்,) விள்ளும் இவ்விதி என் எனின்=("மனைய நங்குள் செய் மகங்குள்செய் நன்றென்று") முன் சொல்லிய அவ்விதியானது என்ன விதியென்று நீ சங்கிக்கில்,—பூருவ நியமம் ஆம் விதி=பூருவபட்சமான விதியாம்: (சித்தாந்தமன்று.)—எ - று. அன்று, ஏ - அசைகள். (எரு)

[வேதத்தின் அபிப்பிராயம் நிவிர்த்தியிலேயே யல்லாமல், பிரவிர்த்தியில் இல்லை யென்னுஞ் சித்தாந்தத்தை விரித்தும், சர்வந்தையும் விடுவதால் வேதநீந்தை, உலகநீந்தை இன்றென்பதை அநுவதந்திலுங் காட்டுகின்றீர்.]

மதுவி றைச்சிக ஞ்ணென்ற சுருதியின் மணந்துபா ரெனல் பாராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதிரயிட் டிகவந்ரிக் கெழ்ச்சியற் றதும்பாராய், அதைய நிற்துகன் மங்களா சைகளொழிந் தாநந்த மடைவாயே. (எசு)

இ - ள். மது இறைச்சிகள் உண் என்ற சுருதி=மதுபானம், மாமிச பட்சணங்களில் (இச்சைவரில் நாகதுக்கம் வாராமற் போகும்படி எக்ஞஞ் செய்து அவ்வெக்ஞஸ்தலத்தில்) அவைகளைப் புசிப்பாயாக வென்றவேதம்—பின் = பின்னே—மணந்துபார் எனல்பாராய்=(எக்ஞஸ்தலத்திலும் மது மாமிசங்களை மோந்துபார்ப்பது மாத்திரமாய் ஒழிவாயாகில் வெகுசாலம் சுவர்க்க போகங்களை யனுபவிக்க வருமாகலின், அவைகளை யுண்ணாமல்) மோந்துபாரென்று சொல்லுஞ் சுருதி வசனத்தையும் நீ பார்ப்பாய்:—மிதுன இச்சையும் புத்திர உற்பத்தியால் விரும்பு என்ற விதிபாராய்=மனைவியோடு புணரும் புணர்ச்சி விருப்பம் புத்திரோற்பத்தி நிமித்தம் விரும்புதியென்ற விதியையும் பார்ப்பாய்.—(இனி, இதற்கு விசேஷவுரை; நேரிட்ட ஸ்திரீ களைப் புணரில் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமைக்கண் நாகதுக்கமு முண்டாகுமாதலால், ஒருத்தியை மணஞ்செய்து அவளைப் புணர்தியென்ற வேதம் பின்னே விதியாத தினத்திற்குடில் தூர்ப்புத்திரனுண்டாய் அவனால் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமையில் நாகதுக்கமும் வருமாதலால், சற் புத்திரனுண்டாய் உனக்கும், உன் குலத்துக்கும் இம்மையிற் புகழும், அற மும் மறுமையிற் சுவர்க்கமுமுண்டாதற்போருட்டு விதித்ததினத்தில் அவ னைப் புணர்தியென்று சொல்லும் விதியையும் நீ பார்ப்பாய்.)—இதையும் விட்டு ஒழி (என்ற விதிபாராய்)=(யாகஞ்செய்து மது, மாமிசங்களை மண ந்து பாரென்றும், விதித்ததினத்தில் உன் மனைவியைப் புணர்தியென்றும் விதித்தவேதம் பின்னே உன்னால் யாகத்திற் கொல்லப்பட்ட ஆடானது சுவர்க்கத்தின் கண்ணே இருப்புக்கொம்போகுகடிச் சினந்து உனது வரவை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து நீ சுவர்க்கத்துக்குப்போகும்போது உன்னை இருப்புக்கொம்பினாற் பாய்ந்து குத்தி, வயிற்றைப்போழ்ந்து துன்பப்படுத்து மாதலால், யாகஞ்செய்வதையும், மனைவி புத்திரராதியரிடத்துள்ள ஆசைகள் அநேகவித ஜந்மரண துக்கத்தைக் கொடுப்பதால்,) மனைவி புத்திரராதியரையும் விட்டொழிவாய் என்று கூறுவதையும் பார்ப்பாய்:—யதி நயிட்டிக வந் ரிக்கு இகழ்ச்சி அற்றதும் பாராய்=(அவைகளைவிட்ட) சந்நியாசிக்கும், நயிட் டிகப் பிரமசாரிக்கும் நிரந்தையற்றிருப்பதையும் நீ பார்ப்பாய்;—அதை அறிந்து=அங்நனங்கூறிய வேதத்தின் சித்தாந்தத்தையும், (சாதனங்க ளோடு கூட யக்ஞாதி கர்மங்களைத்துறந்த சந்நியாசியையும், நயிட்டிகப் பிரம சாரியையும் வேதமும், உலகமும் இகழாமற் புகழாநிற்பதையும்) அறிந்து—கன்மங்கள் ஆசைகள் ஒழிந்து=(யக்ஞாதி சகல) கர்மங்களையும், (ஸ்திரீ, புத்திரர், தன முதலியவற்றிலுள்ள) ஆசைகளையும் விட்டு—ஆநந்தம் அடை வாய்=(சிரவணத்திற் பிரயத்தனத்தா லடையாநிற்கும் சமூசய ரகிதமான பிரஹ் மானம் வயிக்கியுரானத்தால் சகல அநர்த்தத்தினு நின்று விடுபட்டு) நிரதி சய ஆநந்தமடையக்கடவாய்.—எ - று.

இவ்வாழ்வான் மனைவியோடு கூடுதற்கு விதித்த நீனங்களாவன:—மாதர்க்கு இருகுகாலம் வழக்கமாகப் பதினாறுநாட்களாம்; அவற்றுள், மாத விடாயானது முதல் நாளுக்கு நீனம் பெரியோர்களால் நிந்திக்கப்படுகின்றது;

ஆதலால் அந்நான்கு தினமும், ஏகாதசி, திரயோதசிகளும் நீக்கி ஏனைப்பத்து தினத்திற் கூடுவதுமுறைமை. மாதவிடாயான நாடொடங்கி ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பதினான்கு, பதினாறுநீதினங்கள் விரவியேநீந்தால் பின்னாளும், ஐந்துமுதல் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களிற் சேர்ந்தால் பெண்களும் பிறக்கும்; ஆதலால், புத்திர விருப்புள்ளவன் இரட்டைநீதினத்திற் சேரவேண்டியது. எவன் நீக்கவேண்டிய முதல் நாளிது தினத்தையும், ஏகாதசி, திரயோதசி, அமாவாசை, பெளர்ணமையையும் நீக்கி மற்றைத் தினத்தி னிரவிய் தன் மனைவியோடு சேருகிறானே அவன் கிரகஸ்தனாக விருப்பினும் பிரமசாரியென்றே சொல்லப்படுகிறானென்று தர்மசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருப்பதால் அவையே மனைவியோடு புணர்த்து விதித்ததினமாம் என்க. “இதையும் விட்டோழி” எ - கு, உ - ம், பாகவதம் ச - வது ஸ்கந்தத்தில் பிராச்சீனபரிசி ஆவிர்த்தானனுகூறு நாரதர் அருளிச்செய்வது,

“அயம கத்தினி லரசநீ படுத்தவம் மறிகள்
செயிர்த மைந்துகண் டயுக வரவுபார்த் திருக்கும்
பயில்வி சுப்புசெல் காலையில் வெருவரப் பாய்ந்து
வயிறு போழும்வல் விருப்பினெண் மருப்பினின் மாதோ.—எ - ம்,

“படுத்திடு மறிகள் வேள்வி புரிந்தவன் பனிவி சும்பி
னடுத்திடுங் கால நோக்கி யழல்விழி யொழுகப் பாய்ந்து
வடித்தகா ரிருப்பிற் செய்த மருப்பினுல் வயிறு போழ்ந்து
தெதித்துநா முரைக்கும் கேட்டி யிறைவவென் றுரைக்க லுற்றான்.”
—எ - ம்,

“மகமியற் றுழி மாய்த்தம றியெலாந்
திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருப்பினு
னகுபொன் னாட்டக நண்ணுபு ரஞ்சன
னகடு கீண்ட வழன்றெதிர் குத்தியே.”—எ - ம்,

“பண்ணவ னகல வொன்றும் பற்றில னுகிச் செங்கட்
கண்ணனை யுளத்து நாடிக் கபிலன திருக்கை சார்ந்து
விண்ணவர் வழுத்தும் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு மாற்றி
யண்ணலந் தனிவிட் டின்ப மண்மின னரச ரேறே.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கன்மங்க ளாசைகொழிந் தாந்ந்த மடைவாய்” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,

“திரமாம ருத்தத்தி னுண்மைந்த ராலுந் திராத வற்றின்றி யாக
த்தி னாலே, புரமான வேதாந்த மாவாக்கி யத்தா லுற்பன்ன மாம்

விச்சை யாதிச்ச யத்தாற், பரமான வஞ்ஞான வந்தத்தி லேயப் படி
ஞான வுபதேச மொன்றாலு மேயிப், புரமாமு டம்புக்கு னேயந்த
முத்திப் பொருள்கண்டு வீடெய்து வாரிப்பு விக்வே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

பரமாத்வைத ஞானத்தானன்றிக் கர்மத்தால் ஆந்தமடையற் பார்த்தன்று
எனக்கூறினதாம். (எசு)

(220) [தம்பிரகாசங்கூடத் தவிரோதங்கூடாதே என வினாது.]

உலக மானவஞ் ஞானமும் கருமமு முறவென்ற வழிகடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குருமூர்த்தி.(எஎ)

இ - ள். உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்=பிரபஞ்ச ரூபமான
வஞ்ஞானமும், சந்தருமங்களும்—உறவு என் றவழி கூடும்=(ஒன்றற்கொன்று
பாதகமன்று) சாதகமாமென்று (எ0 - வது செய்யுளிற்) கூறிய நெறியொக்
கும்.—பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும் ஞானமும்=பலவுந் தானான வஞ்ஞான
மும், ஞானமும்—பகை என்பது=பாதகமாமென்பது—உளது ஆனால்=
உண்மையாயின்,—நிலவிலே மறுப்போல=சந்திரனிடத்துக் களங்கம்போல
—அஞ்ஞானமும்=அஞ்ஞானமானதும்—நிமலஞானத்தோடே குலவிநின்று
=நிர்மலமாகிய ஞானத்தோடுகூடப் பொருந்திநின்று—இந்தச் சிருட்டிகள்
செய்யவும் கூடுமோ=இச் சகசிருஷ்டிகளைப் பண்ணவுங்கூடுமா?—குரு
மூர்த்தி=குருவே.—எ - று.

தம்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டுங் கூடி நின்றல்
கூடாதென்பது சீடன் கருத்து. (எஎ)

[அதற்குத்தாங்குறல்.]

சொரூப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞானமு
மிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோன்
றும்வே நிலைமைந்தா, சொரூப ஞானமஞ் ஞானசத் துருவன்று
சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப ஞானத்தின் மருவுமஞ் ஞானத்
தைச் சுடும்விருத் தியின் ஞானம். (எஅ)

இ - ள். மைந்தா—சோதி ஞானமும்=பிரகாசமான ஞானமானதும்—
சொரூப ஞானமும் விருத்தி ஞானமும் என்று இரண்டு ஆம்=சொரூபஞான
மெனவும் விருத்தி ஞானமெனவு மிருவகைத்தாம்; [அவைகூடத் துப் பேத
முண்டோவேனின்;—] சொரூபஞானமே=சொரூபஞானந்தானே—விருத்
தியின் ஞானம் ஆய்த்தோன்றும்=விருத்தி ஞானமாக வுண்டாகும்.—வேறு
இலை=(ஆகலின்,) பேதமில்லை.—(ஆயினும்) சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான

சத்துரு அன்று=(காஷ்டத்திலிருக்குஞ் சாமான்ய வக்கினியானது அந்த காரத்திற்கெப்படி விரோதியன்றோ வப்படி) சொரூப ஞானமானது அஞ் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; (பின்னை யெப்படிப்பட்ட தேனின்:—அதற் குச் சாதகமாம்.) [இதற்கு அதுபவங் கூறுகின்றீர்.] சுழுத்தியில் கண்டாயே =சுழுத்தியவத்தையில் (பிரகாசசொரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ் ஞானம் விளங்கா நிற்பதை நீ) அதுபவித்தறிந்தாயல்லவா—(ஆதலால், சொரூ பஞானம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றாம்.) [அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி மற்றியாதேனில்?] சொரூபஞானத்தின் மருவும் அஞ்ஞானத்தை=சொரூப ஞானத்தின் கண்ணே (அதனைப் பாதகமாகப் பொருந்தாமற் சாதகமாகப்) பொருந்தியுள்ள வஞ்ஞானத்தை—விருத்தியின் ஞானம் சுமம்=(அகம்பிரஹ்ம மென் றந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும்) விருத்தி ஞானமானது தகிக் கும்; (ஆதலால், விருத்தி ஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்ற நிதி.)—எ - று.

சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான சத்துருவென்றும் பாடமுளது; அது எழு தினவன் ஏட்டைக்கெடுத்தான் என்னும் வழக்குப்படி எழுதினவனுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம். சாஸ்திர சம்பிரதாய மறியாமல் அதைச் சரியானபாடமாகவொப்பி அவ்வாறே முன் இதற்குரைசெய்தோர் பொருள் கூறியிருப்பது சருதி, யுத்தி, அதுபவ விருத்தமாம் என்க. (எஅ)

[அஞ்ஞானமானது காரணமான சொரூபஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகா மல் காரியமான விருத்தி ஞானத்தால் எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாம் என்று சங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமா தானங் கூறுகின்றீர்.]

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொரூப ஞானந் தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காரத்தத்திற் பற்றியக் கினியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாயே.

இ - ள். துருத்தி மாயையை=துருத்தியைப்போலுஞ் (சங்கோச விகா சங்கலையுடைய) அவித்தையை—சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொரூப ஞானம் தானே=சுழுத்தியின் கண் (விரோதியாய்த்) தகிக்காமல் (அதற்குச் சாதக மாகவெயிருந்த) சொரூபஞானமே—விருத்திஞானம் ஆய்=விருத்தி ஞான ரூபமாய்—சுட்டது எப்படி எனில்=தகித்ததெவ்வாறென்று நீ சங்கிக்கில்,— வெய்யிலால்=(தனது) கிரணத்தால்—உலகு எங்கும் பரித்த=உலகெங்க ணும் (சாதகமாய் நின்று) காத்த—சூரியன்=சூரியனுனவன்—சூரியகாரத்தத் தில்=சூரியகாரத்தக் கல்லில்—பற்றி அக்கினி ஆகி=பொருந்தி அக்கினிரூப மாய்த்தோன்றி—எரித்த ஆறுபோல்=சுட்ட தன்மைபோல—சமாதியில்=

*சமாதியின் கண் — விருத்தியால்=விருத்திரூப ஞானத்தால் — எரிக்கும்

* சமாதியின் சொரூபம், ௧௯௮ - வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

என்று அறிவாய்=(விரோதியாய் நின்று அவ்வஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று நீ அறிவாயாக.—எ - று.

(221) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிர காசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி யாகிற் சுழுத்தியில் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்திரையினின்றும் விழித்தவனுக்கு நான் சுகமாக வுறங்கினேன், ஒன்றும் மறியா திருந்தேன் என்றிவ்வாறான ஞான முண்டாகின் ததாகலான் இஞ்ஞானத்திற்குச் சுகமும், அஞ்ஞானமும் விஷய மாகின்றன; இவ்விரண்டு ஞானமும் சாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியட்சரூப மல்ல: ஸ்மிருதி ரூபமாம்; அந்த ஸ்மிருதியும், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதி யல்ல: ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகவின், சுழுத்தியின் கண்ணே சுகம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அச்சுழுத்தியின் கண்ணுள்ள ஞானம் அந்தக்கரணத்தினானும், இந்திரியங்களானும் உண்டானதன்று. என்னை? சுழுத்தியின் கண்ணே ஆன்மா சொரூபஞானமேயன்றி அந்தக்கரணமும், இந் திரியங்களும் இல்லையாகவின், அவைகளாலுண்டானதன்று; [ஞானமென னும் பிரகாசமெனும் ஒத்தம்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின் கண்ணே ஆன்மா பிரகாசரூபமாகவுளது; அந்தப் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொரூபசுக மும் அஞ்ஞானமும் விளங்காநின்றன. ஆன்மசொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத் திற்கு விரோதியாமாயின், ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்டுவதில்லை; ஆத லால், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று: மாறாக அதற்குச் சாதகமாம்; இவ்வப்பிராயத்தாலேயே வேதாந்த சாஸ் திரங்களில் சாமான்ய சைதந்ரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதந்ரியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம் என்ப; வியாபக மான சைதந்ரியம் சாமான்ய சைதந்ரியம், விருத்தியின் கண்ணுள்ள சைதந்ரி யம் விசேஷ சைதந்ரியமாம்; காஷ்டத்திலிருக்கும் சாமான்ய அக்கினி அந்த காரத்திற்கு விரோதியாகாமல் மதனத்தினால் அதினின்றும் வெளிப்பட்ட வக்கினி வத்தியைப்பற்றி நின்று அந்தகாரத்தை விரோதிப்பதுபோல வியா பக சைதந்ரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல் வேதாந்தத்தின் விசா ரத்தினு லுண்டாகின்ற அந்தக்கரணத்தின் பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் கண் ணுள்ள சைதந்ரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகின்றது ஆதலால், கேவ லம் சைதந்ரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

(222) விருத்தியோடுகூடின சைதந்ரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி யாம்; அல்லது, சைதந்ரியத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோ தியாம். முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது சைதந்ரியமாம்; விரு த்திசகாயமாம். இரண்டாம்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது விருத்தி யாம். சைதந்ரியம் சகாயமாம்; இவ்வவச்சேதவாதத்தின் மன்மை.

(223) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்ய சைதந்ரியத்தைப் போல விசேஷ சைதந்ரியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; பின்னை விரோதியாதோ

வெனின்;—விருத்தியோடுகூடின ஆபாசம் அல்லது, ஆபாசத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; இங்ஙனம் விசாராகாகிரந்தத் தீர் கூறியிருக்கின்றது. பஞ்சதசி முதலிய கிரந்தங்களின் அபிப்பிராயமும் இதவே; ஆகலால், இவ்வாசிரியரும் “சோநுபநாந மத்தூந சத்தூந வன்று” எ - ம், “விருத்தியின் ஞானஞ்சூடும்” எ - ம், “சமாதியில் விருத்தியா லேரீக்கும்” என்றுங் கூறினர். முன்னிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழத்தியில் சொருபஞானம் அஞ்ஞானத்தை யெதிரிட்டக்காண்டலின், விரோதியா மென்று பதவுரை செய்திருக்கின்றனர்; அந்தகாரத்திற்கு விரோதிகளான சூரியன், அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தை எதிரிடுவது எங்கேனும், யாவேரெனும் கண்டதுண்டா? இங்ஙன முரைசெய்தோர், “துருத்தி மாயை யைச் சுழத்தியிற் சுடாததற் சோநுபநா நந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டநேப்படி” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணராமற் பொருள்கூறினமை யின், அவருரை * ஸ்வகபோல கற்பனையென்றே நிச்சயிக்கப்படுகிறது. (எக)

(224) [ஆநந்தாதி, அஸ்தாலாதி துணங்குநால் இலட்சிதமான வக ண்டைகாசப்பிரஹ்மம் நானேன்னும் நீர்க்குண வுபாசனை மானச கர்மமாகலின் அதந்தும், ஞானத்தித்தமுள்ள தாரதம் மிய மறியச் சீடன் வினாதல்.]

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம் கரும மல்லவோ விருத்திஞா நமுமந்தக் கரணகா ரியமன்றோ உரிய கர்மமொ ஞானத்தைக் கெடுக்குமென்றோதின லாகாதோ பெரிய ஞானமென் ததற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை யுரையீரே.

இ - ள். அருளும் மியனே=(அடியேன் சந்தேகசீங்கிக் கிருதார்த்த னாகும்பொருட்டு யான் வினவாரிற்கும் சங்கைகட்கெல்லாந் திருவுளத்தின் கண் முனிவுறமலுத்தரம்) அருளாநின்ற குருவே—திரிவித கரணத்தால்=(மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூவகைக் கரணங்களால்—ஆகிய தொழில் எல்லாம்=உளவாகுந் கிரியைகளனைத்தும்—கருமம் அல்லவோ?—விருத்தி ஞானமும்=(அகம்பிரஹ்மமென்னும்) விருத்திஞானமும்—அந்தக்கரண காரி யம் அன்றோ=அந்தக்கரணத்தின் (பரிணாமமாகலின், அதன்) காரியமல் லவோ—(ஆகலின்), உரியகர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று=(கர் மங்களுக்குள்ளே, அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்தற்கு) உரிய (அகம்பிரஹ்மமென் னும் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூபமான மானச) கர்மமானது அஞ்ஞானத்தைப் போக்குமென்று—ஒதினால் ஆகாதோ?—சொன்னால் (அது சாஸ்திரத்திற் கும் பெரியோர்க்குஞ் சம்மதம்) ஆகாதோ?—பெரிய ஞானம் என்று=மஹத் தான ஞானமாமென்று—அதற்கு ஒரு பெயர் இட்ட=அதற்கொருநாமம் தரித்த—பெருமையை உரையீர்=மகிமையை யருள்வீராக.—எ - று. (அ0)

* ஸ்வகபோல கற்பனை என்பது, பிரமாணமில்லாமலும், தம்மனத்தின் கண்ணில்லாமலும் கூறுவது.

[உத்தரங்கூறல்.]

விருத்தி ஞானமர் தக்கா ணத்தொடு விருத்தியா கிலுமைந்தா ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்கும் கண்டோமே கருத்த னாகிய புருடதர் திரங்களாந் கருமங்க ளவைபோல வருத்த ஞானமோ புருடதர் திரமன்று வஸ்துதர் திரமாமே. (அக)

இ - ள். மைந்தா—விருத்திஞானம்=(நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென் னும்) விருத்தி ஞானமானது—அந்தக்கரணத்து விருத்தி ஆகிலும்=அந்தக்கா ணத்தினுடைய பரிணாமமாயினும்—ஒருத்தி மக்களே=ஒரு மாதாவின் புத் திரரோ—தங்களில் பகைக்கின்றது=தம்முள் விரோதித் திருக்கின்றதை— உலகு எங்கும் கண்டோம்=உலகிலெவ்விடத்துங் கண்டிருக்கின்றோம்.— கருமங்கள்=கருமங்களானவை—கருத்தன் ஆகிய புருடதர்திரங்கள் ஆம்= கர்த்தாவாகிய புருஷனுடைய அநீனங்களாம்.—வருத்த ஞானமோ=விசாரப் பிரயத்தனத்தா லுளதாகா நிற்கும் விவேகஞானமோ—அவைபோல=அக்கரு மங்கள்போல—புருடதர்திரம் அன்று=புருஷனுடைய அநீனமன்று:— வஸ்து தந்திரம் ஆம்=வஸ்துவி னநீனமாம்.—எ - று.

“அந்தக்கரணத்தோடு” என்பதில், ஒடு இசைநிறை யிடைச்சொல்

ஒர் மாதாவின் புத்திரரில் ஒருவன் வித்துவானாயும், ஒருவன் மூடனாயும், ஒருவன் சிஷ்டனாயும், மற்றொருவன் துஷ்டனாயும், உலகில் மாறுபட்டுக் காணப்படுவதுபோல மானசக் கிரியாரூபமான நிர்க்குண வுபாசனையும், விவேகஞானமும் ஓரந்தக்கரணத்தின் காரியமே யாயினும், உபாசனை கர்த்த தந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துதந்திர மாதலானும் அவை தம்முட் பேதமாமென்பது கருத்து. (அக)

[மானசக் கிரியா ரூபமான நீர்க்குண வுபாசனை கர்த்த தந்திரமென் றும், ஞானம் வஸ்து தந்திரமென்றும் முங்கூறினதற்கு யுத்திகூறி உபாசனை அவாஸ்தவமாதலானும், ஞானம் வாஸ்தவமாத லானும் அவை பேதமாமெனக் கூறுகின்றீர்.]

வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங்கு டும், மிகுத்த ஞானம் படியன்று தியானமும் விவேகஞான மும் வேறே, செகத்தி லொன்றையொன் றுவின் பாவிற்குந் தியானங் கற் பிதயோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவ மோகமாய் மயங்காதே. (அஉ)

இ - ள். வகுத்த கர்மங்கள்=(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானசக் கிரியா ரூபமான வுபாசனைகள்—செய்யவும்=(புருஷனுக் கிச்சையுண்டாகில் விதித் தபடி) செய்யவும்,—தவிரவும்=(இச்சையில்லையாகில்) செய்யாமல் விடவும், —மற்று ஒன்று ஆக்கவும்=(வேறொருபிரகாரமாகச் செய்ய இச்சையுண்டா மாகில் அப்படியே) வேறொரு பிரகாரமாய்ச் செய்யவும்—கூடும்=இயலும்:—

மிகுத்த ஞானம் அப்படி அன்று=மேலான ஞானமானது (தியானம் போல விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் இவைகளின் அதீனமாயில்லாமல் பிரமாண, பிரமேயங்களின் அதீனமாயிருத்தலின்) செய்யவும், தவிரவும், மற்றொன்றாக்கவுங் கூடாது;—(ஆகலின்,) தியானமும் விவேகஞானமும் வேறே=மானசக் கிரியாருபமான தியானமும், விசாரஜந் நியமான விவேகஞானமும் (அந்தக்கரண காரியங்களையாயினும்) வேறு தான்.—செகத்தில்=உலகின்கண்—ஒன்றை ஒன்ற இவன் பாவிக்கும் தியானம்=ஒன்றை வேறொன்றாக இவன் தியானிக்கும் தியானமானது—கற்பித யோகம்=கற்பித்ததியானமாம்:—முகத்தமாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்=பிரத்தியட்சமாகக் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவமாம்;—மோகம் ஆய் மயங்காதே=இவற்றிலறியாமை யுடையனாய்க் கலங்காதொழிதி.—எ - து.

“ஒன்றையொன் றுவன் பாவிக்குந் தியானங்குந் பிதம்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும்,

“ஊன்றுற வொன் றைக்கருத வொன்று வெளிப் படுங்குருவி னுபதேசத்தால்”—

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(௮௨)

[“தியானங் கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்” என்றதற்குக் காரணங்கூறிச் சங்கையி னுத்தரத்தை முடிக்கின்றார்.]

கண்ட நிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம் கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மற்றதுபோங் கண்டது மற்றவாதே கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ் துக்கள்பொய் கறுவியஞ் ஞானத்தைக் கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கருமமன் றறிவாயே. (௮௩)

இ - ன். கண்டு அறிந்தது ஞானம்=ஒன்றை யநுபவித் தறியாநிற்பது ஞானத்தின் (உருவம்).—கேட்டது தனைக் கருது பாவினையோகம்=கேட்ட வஸ்துவை (க் கேட்டவண்ணம்) பாவிநிற்கும் மானச கர்மமாகிய பாவினை தியானத்தின் (உருவம்).—கண்டபேர் சொலக்கேட்டது மற்றதுபோம்=அநுபவித்த பெரியோருபதேசிக்கக் கேட்டுத் தியானிப்பது மற்றதுவிடம்:—கண்டது மற்றவாது=கண்டநுபவித்தது மற்றவாதிருக்கும்;—(ஆகலின்,) கண்ட வஸ்து மெய்=அநுபவித்த வஸ்து மெய்யாம்,—தியான வஸ்துக்கள் பொய்=தியானியா நிற்கும் வஸ்துக்கள் பொய்யாம்,—கறுவி அஞ்ஞான த்தை=கொபித்து அவித்தையை—கண்ட அக்கணம்=தோன்றின அந்தட் சணமே—கொல்வது ஞானமே=நாசமாக்குவது விருத்திஞானமே,—கருமம் அன்று அறிவாய்=கருமமல்ல (என) நீ அறிவாயாக.—எ - து.

மூர்த்தத்தியானம்போலத் தியானமாதிரத்தால் நாம் பிரஹ்மமென்னு நிச்சயமானது தியானம் விடில் இல்லாமற்போவதால், “தியான வஸ்துக்கள் பொய்” எ - ம், பிரமாணனுக்கு நான் பிரமாணனென்பது மற்றதும்போகா

ததுபோல ஆருடஞானிக்கு மறந்திருந்தாலும் பிரஹ்மத்துவஞ் சபாவசித்தமா யிருத்தலால் “கண்டது மற்றவாது” என்றுங் கூறினார்.

(225) ழன்று செய்யுளின் தீரண்டபொருள்.—ஞானமோ பிரமாண, பிரமேயங்களினதீனமாம்: விதி, புருஷனுடைய இச்சை இவைகளினதீன மல்ல. தியானம் விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதீனமாம். பிரத்தியட்சஞானத்தில் பிரமாணம் நேத் திரம்: பிரமேயம் கடாதிகள்; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ் சம் பந்தமாமேல் புருஷனுடைய இச்சை யின்றியும் கடஞானம் பிரத்தியட்சமா கின்றது. ஆவணிமாசத்தின் சதூர்த்திதினம் சந்திரதரிசனம் நிஷேதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது: விதியில்லை. புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரி சனங் கூடாதென்னும் நிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், ஏதேனு மொருவித்ததினால் நேத்திரமான பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான சந்திர னோடு சம்பந்தமுண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்தியட்சமாகின் றது. ஆதலால், ஞானம் பிரமாண பிரமேயங்களின் அதீனமே யல்லாமல் விதி இச்சைகளினதீனமல்ல. ஒருவன் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவின் ருவமென்று தியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பல மடையப் படும்; அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப் பிரமாணத்தால் விஷ்ணுருபம் சதூர்ப்புஜ மூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவை களோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப்பிரமாணத்தால் சிலையாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்படினும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம் பண்ணப்படு கிறது; அத்தியானம் நானாவிதமாம். ஓரிடத்து ஒன்றை யொன்றாகத் தியானிக்கப்படும்; அது முன்சொன்ன சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுருபமாகத் தியானிக்கப்படுவதாம்; இதனைப் பிரதீகத் தியானமென்பர். வேறே வைகு ண்டலோக வாசியாகிய விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிராதிகளோடுகூடின சதூர்ப் புஜ மூர்த்தியாகத் தியானிக்குந் தியானம் ஒன்றையொன்றாகத் தியானிக்குந் தியானமல்ல: தியேயாதுசாரத் தியானமாம். என்னை? வைகுண்டவாசியா கிய விஷ்ணுவின் சொருபம் பிரத்தியட்சமாகவோ இல்லை: கேவலம் சாஸ் திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்கு, சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ் ணுவின் சொருபங் கூறுகின்றதாகலின்,* தியேயசொருபத்தி னதுசார மாகவே அத்தியான முண்டாகின்றதென்க.

விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளின்றித் தியானமுண்டாகாது; இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறு தியானஞ் செய்வாயாக வென்னும் புருஷ னது பிரேரகவசனமாம்; அவ்வசனத்திலுள்ள சிரத்தையை விசுவாசமென் பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய காமஞுருபமான ரஜோகுணவிருத்தி இச்சை யாம்; இம்மூன்றும், தியானத்திற்கேதுவே யல்லாமல் ஞானத்திற்கேது வல்ல; இன்னும், தியானம் அடத்தினாலுமுளதாம்: ஞானத்தில் அடத்தின்

* தியேயம்=தியானிக்கப்படுவது.

பேட்சையில்லை. என்ன? நிரந்தரம் தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்; அங்கே விருத்தியில் விட்சேப முண்டாகுமாயின், அடத் தினால் விருத்தியின் ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமான அந்தக்கரண விருத்தியினால் தற்காலம் ஆவரணம் பங்கமாயிடில், விருத்தியின் ஸ்திதிக்கு உபயோகமில்லை; ஆகலின், அடத்தினபேட்சையில்லை. வைகுண்ட வாசியான சதர்ப்புஜமுடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போல நான் பிரஹ்மமாகிறேனென்னும் தியானமும் தியேயாகாரமாம்; ஆகலின், இது பிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேயசொருபத்தைத் தன்னோடேதமாகச் சிந்திப்பதை அகங்கிரகத்தியான மென்பர். யாவனெருவனுக்கு அபரோட்சஞான முண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞரூபமான விதியில் விசுவாசஞ்செய்து அடத்தினால் நிரந்தரம் நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதி ரூபமான அகங்கிரகத்தியானஞ் செய்யவேண்டுவது; அங்ஙனஞ் செய்யில் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி மோட்சமுளதாம். “ஒன்றையொன்று விவன்பாவிக்கும்” எ - து, சாலிக்கிராமத்தில் விஷ்ணுத்தியானம் போலப் பிரதீகமல்ல: வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம் போலத் தியேயாகாரமாம்; ஆயினும், அபரோட்சமாகுமளவும் மனோமயமாகவிருத்தலின், அங்ஙனங்கூறினர்; இவ்வாறு மானசக் கிரியாரூபமான தியானத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியமிருத்தலின், இவ்விரண்டும் ஒன்றல்ல. விரோதியல்லாமையின், கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்பது.

(226) [பொய்யான மருத்தலசலம் தாகசாந்தி பண்ணிற்றென்பது ஓரிடத்துங் காணப்பட்டாமையின், பொய்யான தியானம் மெய்யான மோட்சத்தை எங்ஙனந் தாற்பாலதா மென்று சங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியா தேரீகேள், உருவங் கேட்டவன் நியானிக்கும் பொழுதிலவ் வருவம்வாஸ்தவ மன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணைக்கண்ட வருவம்வாஸ்தவமாமே.

(அச)

இ - ன். சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும் = சர்வ (அனர்த்தத்தின் ரொம்சருபமான) பிரஹ்மா *வஸ்தாநரூபத்தைத் தாராநின்ற (நிர்க்குணப் பிரஹ்மம்) தியானமும் = சத்தியம் அன்று என்றால் = சத்திய மல்லவென்று கூறிடின், — சருவமுத்தியும் = சர்வ (அனர்த்தத்தின் ரொம்சருபமான) பிரஹ்மாவஸ்தாநரூபமும் = சத்தியம் அன்று என்று = அசத்தியமாமென்று — நீ சங்கியாதே = நீ சங்கைசெய்யாதே; — கேள் = (அதற்குச் சமாதானங் கூறுதும்) கேட்பாய். — உருவம் கேட்டவன் = சங்குசக்கிராதி சின்னங்களை யுடைய

* அவஸ்தாநம் = சொரூபநிலபெறல்.

விஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச் சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன் — தியானிக்கும் பொழுதில் = தியானிக்கும் காலையில் — அவ் வருவம் வாஸ்தவம் அன்று = அவ் வருவம் (பாவமையமாகலின்,) சத்தியமல்ல: — உருவம் ஆகும் அப்பொழுது = (அப்பாவனையானது திடமாய்) அம்மூர்த்தி தானாகும்போது — கண்ணால் கண்ட உருவம் = நேத்திரப் பிரமாணத்தினால் காணநின்ற அவ் வருவமானது — வாஸ்தவம் ஆம் = சத்தியமாம்; (அது போலப் பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களு முபதேசிக்கக் கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனையாதிரத்திற் பிரஹ்மமாயிருத்தலின், அப்பாவனாரூபப் பிரஹ்மம் சத்தியமல்ல: தியானபரிபாகவசத்தாலையாநின்ற பிரஹ்மாவஸ்தாநரூபம் சத்தியமாம்.) — எ - து.

தாஷ்டாந்தம் எஞ்சி நின்றதால் வருவித்தாம். சர்ப்பத்தின் ரொம்சருபம் எப்படி ரச்சருபமோ! அப்படிச் சர்வவனர்த்தத்தின் ரொம்சருபம் பிரஹ்மவதால், “சர்வமுத்தி” என்றார். சர்வவனர்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிரஹ்மமென்பதை முதற்படலத்தில்த், ரூசு - ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காட்டினும்.

“உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணைக்கண்ட வருவம் வாஸ்தவமாம்”

எ - கு, உ - ம், வாசீடம்,

“பிரம னாமே சிருட்டியெலாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள்ளே திரம தான மனத்தாலே சிந்தித் துடலிற் சிந்தையற மரம தென்ன விருத்தலுமே வருநாட் பலபோய் மனோபாவ முரம தாகி யயனா ரொருப துலக முளதான.” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க. (அச)

[பொய்யாகிய தியானத்திற் மெய்யாகிய மோட்சத்தைத் தரும்படி யான திடத்துவமெப்படிக்கூடுமென் றுசங்கித்து அதற்குத் தீருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும் திடம தானதெப் படியெனி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும் உடல மாயையாற் நியானிக்கிற் நியானித்த வுடல்களா குவர்மைந்தா தொடர்ப வங்கெடச் சொரூபமே தியானிக்கிற் சொரூபமா குவர் மெய்யே.

இ - ன். சடமது ஆகிய தியானம் = பொய்யாகிய நிர்க்குணத் தியானமானது — மெய் ஆகிய — சர்வ முத்தியை நல்கும் = சர்வ அனர்த்தத்தின் ரொம்சருபமான பிரஹ்மத்தினவஸ்திதியைத் தரும் — திடமது ஆனது = திடத்தையுடைத்தாயிருப்பது — எப்படி எனில் = எங்ஙன மென்றசங்கிக்கில், திடத்தையுடைத்தாயிருப்பது ஆகும் = (மரணகாலத்திலுண்டாகின்ற) அவ — அவர் அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும் = (மரணகாலத்திலுண்டாகின்ற) அவர் பாவனையி னதுசாரமாகவே (அவரவர்க்கு) ஜன்மமாமென்று சொல்லப் படும. — (ஆகலின்,) மைந்தா — உடலம் ஆசையால் தியானிக்கில் = சருணப்

பிரஹ்மப் பிராப்தியின் இச்சையோடு கூடி (ச் சகுணப் பிரஹ்மங்களை)த் தியானிக்கில்,—தியானித்த உடல்கள் ஆகுவர்=தியானித்த சகுணப்பிரஹ்மங்க ளாகுவர்.—தொடர்புவம் கெட=அநாதிகாலத் தொடுத்து வந்த ஜன்மமானது (மீண்டுண்டாகாமல்) நாசமாகும்படி—சொரூபமே தியானிக்கில்=(நிர்க்குணப் பிரஹ்மப் பிராப்தியி னிச்சையோடுகூடி) நிர்க்குணப் பிரஹ்மசொரூபத்தையே தியானிக்கில்,—சொரூபம் ஆகுவர்=அநிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொரூபமே யாகுவர்;—மெய்யே=இஃதுண்மையே.—எ - று.

தியானமேற் பிறப்பாகும் என்றும் பாடமுளது. இது சுருதி ஸ்மிருதி களின் சித்தாந்தமா மென்பார், “மெய்யே” என்றார்.

“அவரவர் தியானமே பிறப்பாகும்” எ - ரு, உ - ம், பகவத்கீதை,

“இந்த வுடலம் விடுப்பொழுது யாவ னியாதொன் றினைநினைந்தா, னந்த வளவே யந்தப்பா வணையா லதனை யடையுமா, லென்ற னியல்பே யெப்பொழுது மிதயத் திடைகொண் டென்பாலாஞ், சிந்தையொடும்வா ளமர்தொடங்கி லதனா லெனையே சேருதியால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றை காண்க.

(அரு)

(227) [நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானத்தினாலேயே பிரஹ்மப் பிராப்திநுபமான மோட்சமுண்டாமாயின் விசாரமும், விசாரஜந் நியஞானமும் எற்றிந்த வேண்டிப் பாலவாமென் றுசங்கித்து அதற்குச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா குவரென்றால் நாச ரீரமாம் குவனே விசாரமென் ஞானமே னென்னுதே பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமே யபரோட்சம் திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியார் தீர்வையீ தறிவாயே. (அரு)

இ - ள். பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும்=(விசாரத்திற் சமர்த் தர்களாய் நிர்க்குணப்) பிரஹ்மரூபத்தையே தியானித்தவர்களும்—பிரமம் ஆகுவர் என்றால்=(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிர்க்குணப்) பிரஹ்மரூப மாவரென்று கூறப்படுமாயின்,—நா சரீரம் ஆம் குவனே=(அருளே திரா ஜநகமான) விசாரமெற்றிற்கு?—ஞானம் ஏன்=(நிரந்தர விசாரப் பிரயத் யாதே.—பரம பாவனை=பிரஹ்மத்தியானமானது—பரோட்சம் ஆம்=(முன் பாகமான) பின்னர்,—அந்தப் பரோட்சமே=அப்பரோட்ச புத்தியே—அப ரோட்சம்=(உபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால்) அபரோட்ச புத்தியாம்;—திரா விசாரம் ஆம்=(இவ்வபரோட்ச புத்தியே) திரமான விசாரமுமாம்;—

ஞானம் ஆம்=(மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கத் தக்கதான) ஞானமுமாம்,— முத்தி ஆம்=மோட்சமுமாம்;—நாது தீர்வை அறிவாய்=இது (சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாமென் றறிவாயாக.—எ - று.

மானசக் கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வுபாசனைக்கு முத்தியின் சாதனத் தன்மை கூறிடின், விருத்தமாமே யென்னுஞ் சங்கைக்கு அவிமுக்தமென் னுஞ் சகுணப்பிரஹ்மத்தி னுபாசனையால் தாரகப் பிரஹ்மமாகிய சகுணப் பிரஹ்மத்தின் புத்தியுண்டாவதுபோல நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வுபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கவல்ல புத்தியுண்டாவதால் விசாரதமாகாதென்று பஞ்சதத்யில் தியானதீபத்தில் வித்தியாரணிய கவாயிகள் அருளிச்செய்திருப்பதுபோல இவ்வாசிரியருங் கூறின ரென் றறிக.

நிர்க்குணவுபாசனையின் முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமுளவாகவின், முத்திக்கு அவை இன்றியமையாதன வென்பது கருத்து. (அரு)

(228) [தத்துவஞானத்தார் காரியத்தோடுகூட அவித்தை நிவிர்த்தி யாயினும் தத்துவஞான நிவிர்த்திக் வேறே காரணங் காணப்படாமையின், அகண்டாநுபூதி எங்ஙன்கூடு மென் றுட்சேபித்து அது நிவிர்த்தியாதந் தன்மையைத் திருந் டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

வீட தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமுங்கூடிச் சேட மாகினு லகண்டமா மதுபவ சித்தியெய் படியென்றால் சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தானுமண் னொமொயும் ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே கெடுந்தானே.()

இ - ள். வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில்=முத்திரூபமான பரிபூர ணப் பிரஹ்மசொரூபத்தில்—விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம் ஆகினால்=(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அந்தக் காரணத்தின் விரு த்தி ரூபமான தத்துவஞானமுங் கூடிச் சேஷமாயிருந்தால்—அகண்டம் ஆம் அதுபவ சித்தி=அகண்டமாகிய வதுபவசித்தி—எப்படி என்றால்=எங்ஙன மாமென் றுட்சேபிக்கின்,—சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த=குடசலத்திலுள்ள சேற்றை வேறுபடுத்திய—தேற்றும் பொடிதானும் மண்ணொடு மாயும்= கதகரேணுவும் அச்சேற்றோடுகூட எப்படிக் கெடுமோ வப்படி—ஞானமும் ஊடி அறிவிலாமையைக் கெடுத்து=தத்துவஞானமும் பகைத்து அஞ்ஞா னத்தை நாசஞ்செய்து—ஒக்கவே தானே கெடும்=(அவ்வஞ்ஞானத்தோடு) கூடவே தானே நாசமாம்.—எ - று.

“தானே” எ - று, தத்துவஞான நிவிர்த்திக்குக் கதகரேணுவக்குப் போல சாதனத்தாத்தி னபேட்சையின்றென்பதை விளக்கிநின்றது.

* அகண்டம்=பேதரகிதம்.

மஹாவாக்கிய விசாரத்தால் ஐரியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் பிரஹ்மரூபமாகிய விருத்திஞானம் காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்துத்தானும் நசித்துப்போய் அகண்டைகரசுப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷித் திருத்தலால், அகண்டாதுபவசித்தி நிர்விவாதமாய்க் கூடுமென்பது கருத்து. (அஎ)

(229) [இவ்வதுபவத் தீவன்முத்தரிடத் தேவ்வாற்றிக்குமென் றுட்சேபித்து அஃதவர்பாலுள்வ தன்மையை யுணர்ந்துகின்றீர்.]

இந்த நிச்சய முத்தரு ளதுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர் அந்த ரத்தையுண் மெழந்ததோர் கொசுகெனு மவர்களை நகையாரோ.

இ - ள். இந்த நிச்சய அதுபவம்=இந் நிச்சய ரூபமான வகண்டாதுபவமானது—முத்தர் உள்=சீவன் முத்தரிடத்தே—இருப்பது=இருக்கின்றது—எப்படி என்றால்=எவ்வாறென்று நீ வினாவிடில்,—சிந்தை அற்ற=சிந்தனரூபமான துன்பமற்ற—பூமண்டல இராசனும்=சக்கிரவர்த்திராசாவும்,—சிசுவும்போல்=(அதி) பாலனும்போல்—சுகம் ஆவர்=பரமாநந்த சொரூபமாகவே யிருப்பர்:—பந்த முத்திகள் மறந்துபோம்=பந்தமுத்தி (ரூபமான பாவனாவிக்கற்பங்) களொழிந்துபோம்.—உண்டு என்று=(பந்த முத்திகள்) உளவாமென்று—பலர் சொலில்=பல (மதஸ்தர்) ர் கூறியில்—நகையாவர்=(இஃதென்னை! தும்பிராந்தியென்று) நகையாநிற்பர்.—[இதற் குவமை கூறுகின்றீர்.] ஓர் கொசுகு=(அற்பமான) ஓர் மசுகமானது—அந்த ரத்தை உண்டு உமிழ்ந்தது=(சர்வத்திர பரிபூரணமான) ஆகாசத்தை (யான் காண) உண்டு கக்கிற்று—எனும் அவர்களை=என்று கூறுமப்பிராந்தர்களை—நகையாரோ=யாவர் நகையார்; (அதுபோல.)—எ - று.

சர்வ போகங்களாலுந் திருப்தனான சார்வபூமனானவன் மதுடாநந்தத்தி னவநியை யடைந்து வேண்டற்பாலனவான விஷயங்களின்மையின் இரா காதிரகிதனும், ஆநந்த மூர்த்தியா யிருப்பதுபோலும், அதிபாலன் ஸ்தன பானஞ்செய்து மிருதுவான சையையிற்கிடந்து சிரித்துக்கொண்டு யானென சென்பன முதலிய ஞானமின்மையின், இராகாதி ரகிதனாய்ச் சுகமூர்த்தி யாகவே யிருப்பதுபோலும், பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்ம சாட்சாக்கார முடையோரும், கிருதகிருத்திய ரூபமான வித்தியாநந்தத்தின் பரம *காஷ்டை யான சீவன் முத்தித்தன்மையை யடைந்து பரமாநந்த சொரூபமாகவே யிருப்பரென்பார், “சிந்தையற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர்” எ - ம், நித்தியமுத்த ஆன்மசொரூபந்தாமான சீவன்முத்தர் அந்தக் கரணத்தில் முன் பெத்தராயிருந்து பின்முத்தராணே மென்னும் விகற்பம் மறந்து மெழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்” எ - ம், பதிகரிரு வர் ஓரிடத்துப் படுத்த ஒருவன் நித்திரை செய்ய மற்றொருவன் விழித்திருந்

* காஷ்டை=அவதி.

தானாக: நித்திரை செய்யாநிற்கும் ஒருவன் கள்ளர்கள் வந்து தன்னை வாய் திறக்க வொட்டாம லடித்து வுபத்திரவஞ் செய்து கைகால்களைக் கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ள நிதியைக் கவர்ந்துகொண்டு போவதாக அந்நித்திரா மோகத்தினால் கண்டு அந்நித்திரையிற்றானே கட்டினை யவிழ்த்துவிட வல்லோர் ஈண்டிலரோவென்று வெளிக்குக் கேட்பக் கூப்பிட்டலறும்போது விழித்திருக்கு மற்றொருவன் ஈதென்ன! பிராந்தியென்று சிரிப்பதுபோலப் பரமார்த்த திருஷ்டியில்லாத பந்தமுத்திகளை உண்டென்று பலமதஸ்தர் கள் வியவகரிக்கில் அவர்களுடைய பிராந்தியின் மகிமையை நாடிச் சிரித்தலின், “உண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர்” என்றுங் கூறினர். “அந் தாரம்” எ - து, திக்குக், கால, தேசாதிகளால் அபரிச் சின்னமான சொரூபத்திற்கும், “கோகது” எ - து, மண்ணின்கட் கடசத்தி ஏகதேசம்போல அச்சொரூபத்தின்கண் ஏகதேசமாயுள்ள துச்சரூபமான மாயைக்கும் உபமானம். “பலர்” என்றதால், மதஸ்தர் என்றும். மதுவியாநந்தத்தி னவநியையடைந் துள்ள இராசாவைப்போலவென்பது பாமரதிருஷ்டியைப்பற்றிய உபமான மாம்: தத்துவ திருஷ்டியாலோ வெனின்;—சீவன் முத்தருடைய ஆநந்தத்திற்கு அஃதுபமானமல்ல. “வாக்கானது யாதோன்றின்கட் செல்லாது மீளுமோ” என்பது முதலிய சுருதிகளால் இரணிய கற்பாநந்தாநந்திவலை யாம், பிரஹ்மாநந்தமளவிற்ற மஹார்ணவமாம் எனப் பிரதிபாதிக்கப்படுதலின் என்று பெரியவாசிட்டுத்தீய விபாக்கியானஞ் செய்திருக்கிறது; இவ்வாறே, “பினவாநந்தங்க னுரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிரமாநந்தம்” என்று இப்படலத்தின் கங்க - வது செய்யுளிற் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களுந், அவைகட்கு மூலமான சகல விகற்பங்களுமொழிந்து பரிபூர்ண பரமாநந்த பரமசேதனமான பிரஹ்மமாத்திரமாய் நிற்பதே அகண்டாதுபவமா மென்பது கருத்து.

“சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனும்போல்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டும்,

“அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய்ரின் நிற்பமுறு மென்னு கினுமொன் றுடுப்பவனு யென்னு கினுமொன் றுண்பவனு யுன்னு தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வேனா யாங்கவனே பொன்னார் பூமி முழுதானும் பூபாலனைப்போற் பொலிவு றுமால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (அஅ)

(230) [சீடனுக்கு இவ்வகண்டாது பூதி சித்தித்தந்திச் சுகத்தில் அநாதாபுத்தியுண்டாக வேண்டுமாதலின், அதற்கு வாசிட்டுத்தீய் கூறியுள்ள பாலகாதியாய்கைபோல ஓராகியாய்கை இங்கே கூறுகின்றீர்.]

மலடி மைந்தனுந் தானுவிற் புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை பிரசதம் விலைபேசிக்

கலக மாய்முயற் கொம்பினுற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண்டார்
அலகை யாயினு ரெனுமவிவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங்கானே. (அக)

இ - ள். மலடி மைந்தனும் = மலடி நன்ற மகனும், — தாணுவில் புருட
னும் = கட்டையிற்றேன்றிய புருஷனும் — வான்மலர் முடிசூடி = ஆகாய (த்
திலுண்டாகிய) புஷ்பங்களை முடியில் (அலங்காரமாகச்) சூடிக்கொண்டு —
இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே = விளங்குகின்ற * கந்தர்வ நகரத்திலே — சுத்திகை
இரசதம் விலை பேசி = இப்பிவெள்ளியை விலைகூறி — கலகம் ஆய் முயல்
கொம்பினுல் குத்தி = (அதனாற்) கலகம் விளைந்து சசவிஷாணத்தினால் ஒரு
வரையொருவர் குத்தி — களைத்து இருவரும் மாண்டார் அலகை ஆயினார் =
களை (மேலிட்ட மூர்ச்சி) த்து (வீழ்ந்து) இருவருமடிந்து (அது துன்மாண
மாகலின்,) பேயாயினர் — எனும் விவகாரத்தை = என்று கூறும் இவ்வழக்கை
— அறிந்தவன் மயங்கான் = (பொய்யென்று தெளியாத பாலன் அல்லது)
தெளிந்தவன் மயங்கான். — எ - று.

“கலக மாயினு ரிடையிளிற் கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண்டார்,”
என்றும் பாடமுளது.

கூறிய ஆக்யாயிகையில் அறிந்தவன் மயங்காமைபோல விவேகியாகிய
நீயும் துச்சமான சகத்தின்கண் மயங்காதிருவென்பது கருத்து. (அக)

(231) [பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களால் அநுபவிக்கப்படாநின்ற
சகத்து, பாலகாக்யாயிகை போலத் துச்சமென்பது எவ்
வாற்றாலும் என உள்ளே சிந்தித்துக்கொண்டு ஒன்றும் கூற
திருக்கத் தீடன் கருத்தினை யுணர்ந்து காரணத் துச்சமாக
லின், காரியமுந் துச்சமாம் என்று ஆசாரியர் கூறுகின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனினி லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யாமே
தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ
சேய சொர்க்கமு நாகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்
தூய சத்துச்சித் தாந்த பூரண சொரூபமா யிருப்பாயே. (கூ0)

இ - ள். மாயை என்பது பொய் எனில் = (சகத்திற்கு உபாதான கார
ணமான) மாயையென்று சொல்லப்படுவது யாது! அது (சுருதி, யுத்தி, அது
பவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின், — அது பெற்ற வகை
எலாம் = அம்மாயை கற்பித்த கூறுபாடுகளைத்தும் — பொய் ஆம் = (அதற்கு
முன்னரே) மித்தையாம். — [இஃதேதுபோலவேலின்;] தாயை அன்றி =
தாயையல்லாமல் — மக்களுக்கு = புத்திரர்க்கு — ஒரு பிறவியும் சாதியும் = ஒரு
ஜன்மமும், ஒரு ஜாதியும் — வேறு உண்டோ = வேறேயுண்டாமோ (அது
போலாம்;) — (ஆகலின்,) சேய சொர்க்கமும் நாகமும் = சேய்மையான சுவ

* கந்தருவநகரம் = கந்தருவருடைய நகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்டானத்
தில் புராகாரமாக நீலதாதி மேகங்களாற் பண்ணப்பட்ட வேறுபாடு.

ர்க்க நாகங்களும், — நன்மையும் தீமையும் = நன்காயுள்ளன, தீங்காயுள்ளன
வும் (ஆகிய பிரபஞ்ச முழுவதையும்) — பாராமல் = (சத்தியமாகப்) பாராமல்
(மித்தையென் றுபேட்சித்து) — தூய சத்துச் சித்து ஆந்த பூரண சொரூபம்
ஆய் இருப்பாய் = சுத்தமான சச்சிதானந்த பரிபூரண பிரஹ்மசொரூபந் தானாய்
நிற்பாய் — எ - று.

“வகையெலாம்” எ - று, மகத்தவம், அகங்காரத்தவம், பஞ்ச தன்
மாதிராதி ரூபங்களான சகத்தினைத்தையும், தாய் யானையாகில் கண்டும்
யானையாய், தாய் பசுவாகில் கண்டும் பசுவாய், தாய் புலியாகில் குட்டியும் புலி
யாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “தூயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுந்
சாதியும் வேறுண்டோ” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்றென்னு மிதுவே வித்தா மிடரொழுங்
குக்கு” —

என்று வாசிட்டந்திற் கூறியிருப்பதால் துக்க நிவிர்த்தியை யிச்சித்திருக்
கின்ற நீ காஞ்சன வியதிரித்தமாகக் கடக, மகுடாதி பூஷணங்களில்லாதது
போல அத்தியஸ்தமான சகத்து அதுஷ்டானவியதிரித்தமாக இன்றென்று
நிச்சயித்துச் சகத்தென்னும் வாசனையை யொழித்தென்பார், “சேய சொர்க்
கமு நாகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்” என்றார். “தூய” என்பது,
லட்சியார்த்தத்தைக் காட்டி நின்றது.

பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியிரு என்பதாம். (கூ0)

(232) [யாவர்க்கும் நன்மையகிகத்தக்கனவான பிரபு
சங்களை மித்தையென்றநாதாந் செய்யின், அல்தப
ராதமாகாதோ என்று தீடன் வினாது.]

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும்
கங்கை யாதியார் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மறைநாலும்
அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச்சொன்னால்
எங்க னாயக நேயத னுற்குற்ற மில்லையோ மொழியீரே. (கூக)

இ - ள். பங்கயாசனன் முதல் பல தேவரும் = பிரமன் முதலிய பற்பல
தேவர்களும், — பார்ப்புள பெரியோரும் = பூமியின் கண்ணுள்ள பெரியோர்
களும், — கங்கை ஆகி ஆம் தீர்த்தமும் = கங்கை முதலிய (புண்ணிய) தீர்த்
தங்களும், — தேசமும் = (குருக்கேத்திர முதலிய புண்ணிய) தேசங்களும், —
காலமும் = (அர்த்தோதயம், மஹோதய முதலிய புண்ணிய) காலங்களும், —
மறை நாலும் = இருக்கு முதலிய வேதங்களுக்கும், — அங்கம் ஆறும் = (சந்
தசு, கற்பமுதலிய) ஆறங்கங்களும், — மந்திரங்களும் = (பஞ்சாட்சர முதலிய)
மந்திரங்களும், — தவங்களும் = (கிருச்சிர சாந்தராயணதி) தவங்களும் — அசத்
தியம் எனச்சொன்னால் = பொய்யென்று சொல்லில், — எங்கள் நாயகனே =
எங்கட்கிறைவனே — அதனால் = (தமக்குறுதி வேண்டினோர் வழிபாடுசெய்து

பண்ணியமேலிட்டுப் பாவமகன்று பரகதியடையக் காரணமாய்ச் சுருதிசித்த
மாயுள்ள வயர்வான பிரபஞ்சங்களைப் பொய்யென்று சொல்) வதனால்—சூழ்
றம் இல்லையோ = தோஷமில்லையோ?—மொழியீர் = அதன் உண்மையை
யுரைத்தருள்வீர்.—எ - று.

(கக)

(൫൪)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

சொற்ப் னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்வது பிழை யானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தெனல் பிழை யாமே, சொற்ப் னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகமெலா மசத்திய மெனலாமே.

(கூஉ)

(கூஉ)

இ - ள். சொற்பனந்தனில் கண்டதை = சொப்பனாவஸ்தையிற் காணப் பட்ட (பிரமாமுதலிய தேவர்கள், கங்கை முதலிய தீர்த்தங்களாகிய சொப்பனசுருதி சித்தமான உயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை—பொய் என்று சொல்வது = (சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று கூறுவது—பிழை ஆனால் = தோஷமாயின், —அற்பமாயையில் தோன்றிய சகங்களை = (மண்ணிற் கட சத்திபோலத்தன்னில்) ஏகதேசமான மாயையிலுண்டான பிரபஞ்சங்களை—அசத்து எனல் பிழை ஆம் = மித்தையென்று சொல்லுவதுந் தோஷமாம்.—சொற்பனந்தனில் கண்டதை = சொப்பனத்தில் (யோக்கியதேச கால சாமக் கிரியின்றி நித்திராதோஷ சகிதவலித்தையினு லுண்டாய்க்) காணப்பட்ட வயர்வான பிரபஞ்சங்களை—பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின் = (சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றோஷமில்லை) என்று சொல்லிவிடல்,—மைந்தா = மகனே—அற்பமாயையில் தோன்றிய சகம் எலாம் = (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவாகிய தன்கண்) ஏகதேசமாயையிற் றோன்றிய சகமனைத்தும்—அசத்தியம் எனல் ஆம் = (தன்னில் விழித்த ஞானிக்கு முயற்சியின்றியே மித்தையாகத்தோன்றுதலின், அவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றோஷமின் றென்றறிதி.)—எ - று.

சொப்பனத்தில் நித்திராமோகத்தாற் கண்டு யாவராலும் வழிபட்டு வழிபாட்டிற்கேற்ற பலன்களை யடையத்தக்கனவான ஈசராதிகள் சாக்கிரத்தில் வழிக்கில் அசத்தாய்ப்போதலின், அவைகளை அசத்தென்று சொல்லுதல் அபராதமாகாதுபோலச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் ஏகதேச கற்பிதமான மூலாஞ்ஞானமாகிய நித்திரையினூற் கற்பிக்கப்பட்டு வழிபட்டுவந்த ஈசராதிகள் ஞானமாகிய சாக்கிரத்தில் அசத்தாய்ப்போதலின், அசத்தியமென்று சொல்லுவது அபராதமாகாதென்பது.

“அற்பமாயை” எ - கு, உ - ம், பஞ்சதரி,

“பிரமத்தோ ரிடத்தல் லாது பிறங்கூறு தன்ன தெங்கும்
வருகுட சத்தி மென்மை மண்ணினி னிகழூ மாபேர்

லொருபத மனைத்தா மீதி னொளிருமும் பதமற் றுண்டு
சுருதியோ ரிடத்து மாயை துன்னிடு மென் றுஞ் சொல்லும்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

(கூஉ)

[அபராதமாகா தேன்பதைத்தானே இன்னும்
வற்புறுத்துகின்றார்.]

பொய்யை மெய்யென்ற முடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப்
பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்த
சாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனினுமரூபங்களாம் பூதமாகிய
மாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியாபிக்கு மான்
(கூட)
மாவே.

(கூறு)

இ - ள். பொய்யை மெய் என்ற மூடர்=(சுருதி, யுத்தி, யதூபவசித்தமான அத்வைதத்தை அநாதாவுசெய்து சுருதியாதிகளால்) மித்தையென்று நிஷேதிக்கப்பட்ட தொய்த்ததைச் சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் (சாங்கிய கணை முதலிய மதாதுசாரியாரான) மூடரை--புண்ணியர் என்று=தர்ம வான்களென்று--புராணம் கூப்பிடும் ஆனால்=புராணங் கூறுமாயின்,—மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்கு=(சுருதியாதிகளாற் சித்தமான) அத் த்வைதத்தைச் சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் ஞானிக்கு—குற்றங்கள் விதித்த சாஸ்திரம் உண்டோ=அபராதங்களை விதித்த சாஸ்திரம் ஏது? (இல்லை.) —பொய்யது ஏது எனில்=மித்தையாவது யாதெனில்,—நாம ரூபங்கள் ஆம் பூதம் ஆகிய மாயை=நாமரூபங்களான பூத்பௌதிக ரூபமாகிய மாயை யாம்.—மெய்யது ஏது எனில்=சத்தியமாவது யாதெனில்,—சத் சித் ஆந் தம் ஆம்=சச்சிதாந்தரூபமாய்—வியாபிக்கும் ஆன்மாவே=யாவரிடத்தும் வியாபித்திருக்கும் பிரத்தியகான்மாவே.—எ - று.

வியாபித்திருக்கும் பிரதேசங்களில் எதுபவம் இவைகளான் மித்தை
சுருதி, யுத்தி, பிரஹ்மலித்துக்க ளதுபவம் இவைகளான் மித்தை
யென்று நிஷேதித்த பிரமா முதலிய தேவர்கள், பெரியோர்கள், கங்கைமுத
லிய தீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள், மந்திரங்கள்,
தவங்கள் முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிச்சயித்துத் தீர்த்தமாடல்,
சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம் மகமுதலியவற்றைச் செய்யாநிற்கும் பா
மார்த்த வறிவின்மையரையே தர்மவான்களென்று புராணங்க ளுதிக்குமாயின்
என்பார், “பேய்யை மெய்யென்ற மூட்புண் ணியரென்று புராணங்கூப்
படுமானால்” எ - ம், பரமாத்வை நூனியைச் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச,
புராணகமங்களுதிக்கக் கண்டேமல்லது நிந்திக்கக் கண்டிலேமென்பார்,
“மேய்யை மெய்யென்ற நூனிக்துக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் தீரழண்
டோ” என்றுநகூறினர்.

“ஞானிக்குத் துற்றங்கள் விதித்தசாந் தீரமுண்டோ” எ - கு, உ - ம்,
பிரமக்த்தை, விடத்து விடத்தே யிருப்பது முத்திதா னந்தத்

பிரமகீதை,
“ ஈசனு ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்திதா னந்தத்
தேசிக னேவல் செப்பவன் காலென் சென்னியி லிருப்பது மன்னி

மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி
லாசிலா வரிபு மொப்பல னனுமொப்பல னேவரொப் பாரே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(கூட)

(233) [மாயை மீதையென்பதை நன்றுயறிந்து அதனை யகற்றுந்
பொருட்டு அதனது சொருப முதலியவற்றை வினாது.]

மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படிவந்தது வருவானேன்
மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ மிரண்டாமே
மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வஸ்துவம் பொய்யாமே
மாயை யென்றமே கங்களுக்கு கொரு சண்டமாருத குருமூர்த்தி.(கூச)

இ - ன். மாயை என்பது = மாயையென்று சொல்லப்படுவது—ஏது =
எப்படிப்பட்ட சொருபமுடையது?—உடையர் ஆர் = (சீவேசுரனார், அதனை
அபிமானவாசிரியமாக) உடையோர் யாவர்?—எப்படி வந்தது = (ஆரம்ப, பரி
ணாம, விவர்த்தப்பங்களுள்) அதனதுற்பத்தி எவ்வாறு?—வருவான் ஏன் =
என்னகாரணத்தால் (எனக்கு) வந்தது?—மாயை என்பது = மாயையென்று
சொல்லப்படுவது—பிரமத்தின் வேறு எனின் = பிரஹ்மத்தைப்பார்க்கிலும்
பின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவம் இரண்டு ஆமே = பிரஹ்மமும் (தம்
பதிபோல) உபயமாமே?—மாயை என்பதும் பிரமமும் = மாயையும்,
பிரஹ்மமும்—ஒன்று எனின் = அபின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவம்
பொய் ஆமே = பிரஹ்மமும் (உப்பளத்தில் வீழ்ந்தமாங்கனி முதலியவை
தமது தன்மைபோய் அவ்வுப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதாதந்த சபாவங்
கெட்டு) அசத்துச்சுட துக்கமாமே—மாயை என்ற மேகங்களுக்கு = மாயை
யென்று சொல்லப்பட்ட மேகங்களைப் போக்குதற்கு—ஒரு = ஒப்பற்ற—சண்
டமாருத குருமூர்த்தி = சண்டமாருதமென்று சொல்லும் குருவே.—எ - று.

“மாயை யென்ற மேகங்களுக்கு” என்று பன்மைகூறினது மாயை
யானது ஆவரணம், விட்சேபமென்னும் இருகூறியிருத்தலினென்க. சொரு
பத்தை ஆச்சாதனஞ் செய்தலின் மாயையை, “மேகம்” எ - ம், உபாயத்
தால் அதனை நிவிர்த்திக்குஞ் சாமர்த்திய மிகுந்துடைமையின் குருவை,
“சண்டமாருதம்” என்றங் கூறினன்.

(கூச)

(234) [அறுவகை வினாக்களுள், முதலுன்கு வினாக்களுக்கு
உத்தரங் கூறுகின்ற.]

அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாகும்
இதுத னக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ ருடையோர்கள்
கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா
விதன மாயையென் வந்ததென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே. (கூரு)

இ - ன். அதனை = அம்மாயையை — இன்னது என்று = (பின்னம்,
அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், நிரவய

வம், சாவயவ நிரவயவமென்னும் இவற்றுள்,) இத்தன்மைத்தான சொருப
முடையதென—உரைத்திடப் படாமையால் = நிச்சயித்துச் சொல்லக்கூடா
மையின்,—அவாச்சிய வடிவு ஆகும் = அநிர்வசனீய சொருபமாம்.—இது தன்
க்கு உளது = இப்புத்திராதி கேட்குத்திராதி தனக்குடையன,—உடல் யான் =
இத்தேகம் நான்,—உலகு மெய் = பிரபஞ்சஞ் சத்தியம்—எனும் அவர் உடை
யோர்கள் = என்னும் (அபிமானமுடைய) சீவர்களே அதனை யுடையவர்கள்.
—கதையிலாத பொய் = வாக்கால் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம்
மாயை—வந்தது இப்படி என்று = (அநாதியாகலின்,) அஃதுண்டானது
(ஆரம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள்,) இவ்விதமா
மென்று—கண்டபேர் இலை = கண்டவர் (ஒருவரும்) இலர்.—மைந்தா = மைந்
தனை—விதன மாயை = (அசத்துச்சுட) துக்காத்மகமான மாயை—ஏன் வந்
தது என்றால் = (எனக்கு) என்னகாரணத்தா லுண்டாயிற்றென்று நீ சங்கிக்
கில்,—புத்தி விசாரம் அற்றதனால் = (உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்? சுகத்
தேது என்னும்) விசாரமின்மையினாலே (வந்தது என்றறிதி).—எ - று.

(235) அஞ்ஞானம், அவித்தை, மாயை, பிரகிருதி, சத்தி என்பன ஒரு
பொருட்சொற்கள். மாயை, அவித்தையின் பேதவாதம் எகதேசிகள் மதம்.
தையாய்கர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர்; சீத்தாந்
தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய அநாதிபாவருபபதார்த்தம் அஞ்
தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய அநாதிபாவருபபதார்த்தம் அஞ்
ஞானம். அவ்வஞ்ஞானமும், சேதனத்தோடு பின்னமோ? அபின்னமோ
எனின்:—அவ்விரண்டு பட்சமும் கூடாது. என்னை? “நாநா அந்
பமுமிலீலை” என்பது முதலிய சுருதி வசனத்தால் சேதனத்தோடு பின்ன
மென்பது நிஷேதிக்கப்படுகிறது. சடசேதனங்கட்கு அபேதங் கூடாமை
யின், அபின்னமென்பதங் கூடாது. பின்னத்துவ, அபின்னத்துவங்கள்
பரஸ்பரம் விரோதமாகலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடு பின்னாபின்ன
மென்பதங் கூடாது. அப்படியே அத்தைவத் பிரதிபாதக சுருதி “விரோதத்
தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்ருபத்தன்மை கூடாது. பிரபஞ்சத்தின் கார
ணத்தன்மை கூடாமையின், துச்சத்துவருப அசத்ருபத்தன்மை கூடாது.
பரஸ்பரம் விரோதி தர்மங்கள் ஒன்றன்கட் சம்பவியாமையின், சதசத்தென்
னல் கூடாது. அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடில்,
நியாயமதத்தில் திரவியவாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். சாங்
கியாதி மதங்களில் திரவியருப பரிணாமமுடைய உபாதானத்தை அவயவ
மென்றனர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், சத்தத்திற்கு உபாதான
வாகாசமும் சத்தத்திற்கு கவயவமாம்: அப்படியே தமது குணம், கிரியைகட்கு
உபாதானகாரணமான கடாதிகளும் உருவ முதலிய குணங்கட்கும், சலன
ருபமான கிரியைக்கும் அவயவமாம்; ஆதலால், திரவியவுபாதான கார
ணத்தை அவயவமென்றனர்: அந்நியங்களின் உபாதானத்தை அவயவமென்
கிலர்; அவயவத்தினின்றும் ஐந்நியமானதைச் சாவயவமென்பர். அவித்தை
திரவியமாயின், சாவயவத்தன்மை கூடும்; திரவியம், திரவியத்துவம் இரண்
டும் அதற்குப் பொருந்தாது. என்னை? நித்திய அநித்திய பேதத்தால் திரவி

யம் இருவகைத்தாம்; அவித்தையை நித்தியத்திரவிய ரூபமாக வொப்பிடில், சாவயவத்துவமென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவித்தை நாமமாக வேண்டுவதில்லை. அநித்தியத்திரவிய ரூபமாக வொப்பிடில், அதனதவயவமும் ஆன்மாவினும் பின்னமாகவின் அநித்தியமேயாம்: அவயவத்தின் அவயவமும் அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம் வரும். அநித்தியவயவத்தைப் பரமானுவைப்போல நித்தியமாக வொப்பிடில், அத்வைதப் பிரதிபாதக சுருதிவசனத்திற்கு விரோதமாம். நியாயமதத்தில் பரமானுவையும், சாங்கியமதத்தில் பிரதானத்தையும் நித்தியமாக அங்கீகரித்திருப்பது சுருதி விருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத்துவத்தி னபாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவங் கூடாது. அப்படியே உபாதானத்தன்மை கூடாமையின், அஞ்ஞானம் நிரவயவமென்று சொல்லுதலுங் கூடாது. சாவயவமே உபாதானகாரணமாம். நியாயமதத்தில் சத்தத்திற்குபாதான காரணமான ஆகாசம் நிரவயவமென் றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவினின்றும் ஆகாசமுண்டாயிற் றென்னுஞ் சுருதிக்கு விருத்தமாம்: அப்படியே துவியனு கத்தின் உபாதான காரணமான பரமானு நிரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் நிரவயவ பரமானுவின் சமயோகங்கூடாதென்பது முதலிய தோஷத்தால் சூத்திரகாரர் சாரீராக சாஸ்திரத்தின் துவீதீய அத்தியாயத்திலுள்ள துவீதீய பாதத்தில் நிஷேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு நிரவயவத்தன்மை சம்பவியாது. அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை மாயையைப் பிரகிருதியென் றறியத் தக்கதென்னுஞ் சுருதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட் குப் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது, நிரவயவத்தன்மை கூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம் விருத்தமான உபய ரூபத் தன்மையுங் கூடாது.

இப்படி எவ்வித தர்மத்தினுனும், அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணம் அசக்கிய மாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர். அநிர்வசனீயமான வஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூப பதார்த்தமாமென்று அதற்குப்பாவ ரூபத்தன்மை சொல்லு வதால் சத்துரூபத்தன்மை சித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மை நிகேஷதிக்கப் பட்டிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுதல் கூடாதேயெனின்:—அதற்குச் சமா தானம். அஞ்ஞானம் சத்துவிலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத் விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூபசத்துவமோ அஞ்ஞானத்தி லில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்மை ரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயம் அஞ்ஞானமாம். சர்வதா வசனத்தினகோசரம் அநிர்வசனீயமல்ல; பாரமார்த்த சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தின் விலட்சணமும், சர்வதா சத்தாஸ்பூர்த்தி சூனிய சசகிருங்காதி அசத்தின் விலட்சணமுமே அநிர்வசனீயசத்தத்தின் பாரிபாஷிகவர்த்தமாம்; ஆதலால், அநாதிபாவ ரூபத்தன்மையதெனல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அநாதியாம். கடம்போல அவயவசமேதரூப மான சாவயவமல்ல: அந்தகாரம்போலச் * சாம்ஸமாம்; ஆகலின்† சர்வதா வசனத்திற் ககோசரமென்னுது, “அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படா மையர் லவாச்சிய வடிவாரும்” எ - ம், அகந்தை மமதையோடுகூடி அசத் தியமான பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப் பிராந்தியையுடைய சேவரிடத்து நான் அஞ்ஞானியென்னும் அதுபவங் காணப்படுதலின், “இது தனக்குள துடலியா னுலதுமேய் யெனுமவ ருடை யோர்கள்” எ - ம், ஆதியின்மை யின் அநாதி: உற்பத்திக்கு ஆதி என்று பெயர்; மாயையின் உற்பத்தி அங்கீ கரிக்கில் புத்திரானினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி கூடாததுபோல மாயாகாரிய மான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயைக்கு உற்பத்தி கூடாது. சேதனத்தி னின்றே மாயைக்கு உற்பத்தியொப்பவேண்டும்; அங்கே சேவாவமும், ஈசர பாவமும் மாயையின்காரியமாகவின், மாயை சித்தியாமற் சேவசரருருவம் சித்தியாது; ஆதலால் சேவசேதனம், ஈசரசேதனங்களினின்றும் மாயையினுற் பத்தி கூறுதல் கூடாது. சத்தசேதனமோ! அசங்கமாயும், அக்கிரியமாயும், நிர்விகாரமாயும் இருப்பதால் அதினின்றும் மாயையி னுற்பத்தி யொப்பிடில், விகாரியாம்; அன்றியும், சத்தசேதனத்தி னின்றும் மாயை உற்பத்தியா மேல், மோட்சதசைக்கண் பின்னரும் மாயை யுண்டாகாநிற்கும்; அஃதுண் டாகவே, மோட்சரிமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம்; இவ்வாற்றான், மாயை உற்பத்திரகிதமா யிருத்தலின், “கதையீ லாதபோய் வந்ததிப் படி யென்று கண்டபேரில்” எ - ம், பாலனுக்கு அவ்வேகத்தால் வெறும் பொய்யான பேய்த்தோற்ற முண்டாவதுபோல அசத்துச் சடதுக்காத்மக மான மாயை அவ்வேகத்தாற் றேன்றுவதால், “விதனமாயையேன் வந்த தென் றிப்புத்தி விசாரமற் றதனுலே” என்றுங் கூறினர். “விதனம்” என்றதனால், அசத்துச்சடங்கள் வருவித்தாம். (கரு)

(238) [ரு - ம், கூ - ம், வினுவீந்த உத்தரங்கூறத் தொடங்கிப் பிரஹ் மத்தின் சத்த காரியரூபமான லிங்கத்தா லறியற்பாலதெனத் திருஷ்டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

அருவ மாகுமா யாவிவித் தைகள்வினை யாடுமுன் நெரியாவே உருவ மாம்புல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும் பிரம சத்திக ளநந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே பரவு பூதங்கள் கண்டது மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே. (கூக)

இ - ன். மாயாவி=இந்திரஜால மறிந்தவனுடைய—அருவம் ஆகும் வீத்தைகள்=அருவமாகிய (மணிமந்திராதி ரூபமான) மாயாசத்திகள்—வினை யாடும் முன்=(கந்தர்வநகர முதலானதைக்காட்டி அவன்) வினையாடுதற்கு முன்னே—தெரியா=(ஒருவருக்குந்) தோன்றாதனவாய்,—உருவம் ஆம் பல கந்தர்ப்பசேனை ஆய்=உருவமாகிய பற்பலவான கந்தர்வ சேனைகளாகி

* சாம்ஸம்=அம்ஸத்தோடு கூடினது; அம்ஸம்=கூறு.

† சர்வதா=சர்வப்பிரகாரம்.

—உதித்தபின் வெளி ஆகும்=உண்டானபின் (யாவர்க்கும்) தோன்றாநிற்கும்;—(அதுபோல) பிரமசத்திகள் அநந்தம் ஆம்=பிரஹ்மத்தின் சத்திகள் அநேகமாம்;—அதைக்கண்டு பிடித்திடல்=அவைகளைக் கண்டறித்திடல்—கூடாது=(ஒருவருக்கும்) கூடாது:—பரவு பூதங்கள் கண்ட=எங்கும் விரிந்துள்ள ஆகாசாதி பூதங்களைக்கண்டு அதுமானித்த—அதுமானத்தால்=இலிங்கஞானத்தால்—பலருக்கும் வெளி ஆம்=யாவர்க்கும் (அச்சத்திகள்) வெளியாகும்.—எ - ம.

சத்திகள் காரியத்திற்கு முன் ஒருவரான மறியக்கூடாமையின் காரியரூபமான லிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம். “பிரம சத்திக் ஸந்தமாம்” எ - கு, உ - ம், வாசீட்டம்,

முழுதுசத் தியுமாப் ப் புரணமா யென்று முடிவறு பிரமமா வது தான், பழுதின்றா னிகடம் மனமலா தில்லை பரமமா மிதிவிலா தில்லை, யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு மிவைகளோர் காலமொன் றுளதாம், வழுவிலாப் பிரம முடையசிற சத்தி மறிதரு முடல் களிற் றேன்றும்.”—எ - ம்,

“காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனலிலே சூடும்வான் றனிலே, தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுறு மாய் விலே மாய்வு, மூற்றமாம் விதையின் மரங்களும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்சால் காலதேசசித் திரத்தா லவனியிற் சாலி போற் றேன்றும்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கக)

[சத்திக் வதுமானத்தா லறியற்பாலன வல்லது, பிரத்தியட்ச மாகா வென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகமாக வற்புறுத்துகின்றார்.]

காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம் பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும் வீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலே பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே. (கௌ)

இ - ன். பாரில் நின்ற மாயாவியும்=பூமியின்கண் நிற்கின்ற இந்திரசால மறிந்தவனும்,—சேனையும்=(அவன் இந்திரசால சத்தியினால் ஆகாசத்தின் கட் டோற்றுவிக்கின்ற கந்தர்வ) சேனையும்—பார்ப்பவர் கண்காணும்=பார்ப்பவர்களுடைய கண்களுக்கு வெளியாகும்:—வீரியம் திகழ்=பாக்கிரம முடையதாய் விளங்குகின்ற—வித்தை ஆயினசத்தி=இந்திரசால வித்தை ரூபசத்தியானது—வெளிப்படாது=(பார்ப்பவர் கண்களுக்கு) வெளியாகக் காணப்படாது;—அதுபோலே=அத்திருஷ்டாந்தம் போலவே,—சத்தி காரி யங்களும்=மாயாசத்தியின் காரியங்க ளான ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்க ளும்—(சத்தி) ஆதாரமும்=மாயாசத்திக் காரியமான பிரஹ்மமும்—காணும்=

(பார்ப்பவர்க்குக்) காணப்படும்;—மற்றது மாயம்=(காரியத்திற்கும், ஆதாரத்திற்கும் விலட்சணமான) சத்தியானது காணப்படாது—பேர் இயல் பிரமத்துக்கும்=மஹத்துவமான சுபாவமுடைய (ஆதாரமாகிய) பிரஹ்மத்திற்கும்,—உலகுக்கும்=(காரியமாகிய) சகத்திற்கும்—பிறிது சத்திகள் உண்டு=விலட்சணமாக அந்த சத்திகளுளவாம்.—எ - ம.

(கௌ)

[“மாயை யென்பது பிரஹ்மத்தின் வேறெனின் வஸ்துவு மீரண்டாமே, மாயையென்பதும் பிரஹ்மமொன்றெனின் வஸ்துவும் பொய்யாமே” என்று கூச - ம் செய்யுளில் சீடன் வினாவிய வினாவிற்கு உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே றன்றுகான் சத்தனா மாயாவி வித்தை காட்டிய விர்திர சாலம்பொய் வித்துவான் மெய்போலப் புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின் வத்து நிர்ணயஞ் சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழிகண்டு தெளிவாயே.

இ - ன். சத்தி=(இந்திரசால) சத்தியானது—சத்தனைத் தவிர=(அதை யுடையவனான) இந்திரசாலக்காரனைத் தவிர—வேறு அன்றுகான்=பின்ன மல்ல.—சத்தன் ஆம் மாயாவி=சத்தியுடையவனான இந்திரசாலக்காரன்—வித்தைகாட்டிய=இந்திரசால வித்தையாற் றேற்றுவித்த—இந்திரசாலம் பொய்=இந்திரசாலம் பொய்யாய்,—வித்துவான் மெய்போல=இந்திர சாலக்காரன் மெய்யாயிருப்பது போல—புத்தி மைந்தனே=அறிவுடைய மைந்தா—சத்திமான் ஆகிய=சர்வசத்திமானாகிய—பூரண ஆன்மாவின்=பரிபூரண ஆன்மாவினுடைய—வஸ்து நிர்ணயம்=வாஸ்தவநிர்ணயத்தை—சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழி=சொல்லிய திருஷ்டாந்த வாயிலாக—கண்டு=(இந்திரசாலினுடைய இந்திரசால சத்தியைப்போல அநிர்வசனீய சொரூபமாகிய மாயாசத்தியும் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமல்லாமையின், வஸ்துவந் தொய்தமல்ல. இந்திரசாலம் பொய்யாய், இந்திரசாலி மெய்யாயிருப்பது போலப் பிரபஞ்சம் ஓவத்தையிற் கண்டது மற்றோவத்தையிற் காணாது தலின் அசத்தியமென்றும், பிரஹ்மம் அசங்கமாதலால் அவைகளோடழியாமல் சாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியமாமென்றும்) அறிந்து—தெளிவாய்=(பின்ன மெனின் வஸ்துவந் தொய்தமாமே, அபின்னமெனின் வஸ்துவம் மித்தையாமே என்னும்) சந்தேக மொழிவாயாக.—எ - ம.

“புத்திமைந்தனே” என்னுஞ் சம்போதனையில், புத்தியென்னும் விசேஷணந்தந்தது பொருணிச்சயத்திற்கு முக்கியகாரணமான அறிவினை யுடையையாதலால், நினக்கஃதிரிதல்ல வென்பதைக் குறிப்பித்தற்கு என்க. “பூரணவான்மா” எ - ம, பிரஹ்மத்தினுடைய பாரமார்த்திகரூபம், “சத்தி மான்” எ - ம, அதற்கே சோபாதிகரூபம் ஆம்.

கானற்சலத்தால் ஹ்ஷாபூமி நனையாதுபோல மாயையால் பிரஹ்மத்தின்சொரூபம் ஹானியாகாது. மாயையும், மாயாகாரியப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமேயல்லாமல் வேறில்லை என்பது கருத்து.

(கௌ)

(237) [முன் அநுமானத்தாற் சாதித்த சத்தியை இன்னும் சங்கித்து உணர்த்துகின்றீர்.]

இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்கில் புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக் காய்ப்பனபாராய் நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால் தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சபாவங்கள் வேறுமே.

இ - ள். இல்லை ஆகிய சத்தியை=(பிரஹ்மத்தைத் தவிர) வேறில்லை யென்னுஞ் சத்தியை—உண்டு என்பது=உண்டென்று கூறுவது—எப்படி எனக்கேட்கில்=எங்ஙனமென்று நீ வினாவிடில்,—புல்லை ஆதி ஆம்=புல் முத் லாகிய—அசேதனப்பொருள் எலாம்=அசேதனமாகிய பொருள்களைத் தும்—பூத்துக் காய்ப்பன பாராய்=(புஷ்பிக்குங் காலத்திற்) புஷ்பித்துக் (காய்க்குங் காலத்திற்) காய்க்கும் விசித்திரங்களைப்பார்.—நல்லை ஆம் மகனே =நற்குணங்களையுடையாகிய மைந்தா—அதில் சிற்சத்தி=அவ்வப்பொரு ள்களிற் பிரஹ்மத்தின் சத்தியானது—நடந்திடாது இருந்தக்கால்=சஞ்சரியா திருந்தால்—தொல்லை ஆய்வரும்=அநாதியாய் வரும்—சர அசர உயிர்க்கு எலாம்=சராசரமாகிய வுயிர்களைத்திற்கும்—சபாவங்கள் வேறு ஆம்=இயற்கைகள் வேறாய்விடும்.—எ - று. (கக)

[இன்னும், சரவுயிர்களிடத்துள்ள சத்தி விசித்திரத்தையும், அஃதில்லாவிடிற்பிரபஞ்ச சபாவம் மாறுபடு மென்பதையும் விரித்துணர்த்துகின்றீர்.]

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம்பாராய் அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லாசிலா நகர்போலாம் நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும் பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமிப் படிப்போமே.

இ - ள். கருப்பை=கருப்பாசயத்திற் (கட்டுப்பட்டுள்ள)—முட்டை யுள்=முட்டைக்குள் (சலமயமாயிருந்தகரு)—பறவைகள்=(பின்) பறவை களாய்—பலநிறம் கலந்த=பற்பலவர்ணங்களோடுங் கூடிவந்த — சித்திரம் பாராய்=ஆச்சரியத்தைப்பார்.—* அருப்பம் ஆம்=அருவமாகிய—சத்தி நிய மம் இல்லாவிடில்=சத்தியினது அங்கீகாரம் (அல்லது, விச்சயம்) இல்லையா யின்,—அரச இலா நகர்போல் ஆம்=அரசனில்லாத நகரம்போல (ச் சகல பிரபஞ்ச சபாவமும்) மாறுபடும்;—[அஃதெங்குணைனிர்,] நெருப்பு நீரது ஆம்=(உஷ்ணசபாவமான) அக்கினி சலம்போல (ச் சீதளசபாவம்) ஆம்,— கசப்பு மதுரம் ஆம்=கைப்பு (ச் சபாவமுடைய வேம்பு) மதுரமுடையதாம், —நீசனும் மறை ஓதும்=(வேதாத்தியயனத்திற்கு வெகுதூரமான) சண் டாளானும் வேதாத்தியயனஞ் செய்வன்,—பொருப்பு மேகம்ஆம்=(அசஞ்

* அருவம் “அருப்பம்” எனத் திரிந்தது, காலியம் காப்பியமென்றா னுற்போல் என்றறிக.

சல சபாவமுடைய) பருப்பதங்கள் மேகங்கள்போல (ச் சலனசபாவங்களை யுடையன) வாம்,—கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்=(இட்சு, கூடீராதிசபாவங்களை யுடைய) சமுத்திரங்களுள்ளாம் மண்களாகும்;—புவனம்=சகத்தானது— இப்படிப்போம்=இங்ஙனம் (தத்தஞ்சபாவ) மாறிப்போம்.—எ - று.

பிரத்தியட்சப்பிரமாண சித்தமான அக்கினியாதிகளின் சொரூபம் பிரதி பந்திக்கக் கூடாமையின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தமும் நிர் விஷயமாம் ஆதலால், சத்திமாணைப்பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிரதிபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியை ஒப்பவேண்டுமென்பது பிரஹ்மத்தினும் பின்னமாகச் சத்தி யொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

முட்டை கருப்பாசயத்திற் கட்டுப்பட்டுள்ள தென்பதற்கு, உ - ம், சாங்கு சீத்தர் திருவாக்கு,

“கருப்பைக்குண் முட்டைக்குங் கல்லினுட் டேரைக்கும் விருப்புற் றமுதளிக்கு மெய்யன் - உருப்பெற்றால் ஊட்டி வளர்க்கானோ வோகெடுவா யன்னாய்கேள் வாட்ட முனக்கேன் மகிழ்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“நியமமில்லாவிடில்” எ - கு, உ - ம், நகராகீதை,

“உற்பவ சராசரவி யோனியொரு நாலும் பற்பலவ தாகமொழி பாதலம னைத்தும் மெப்புவன மும்பிரம ரண்டமவை யாவும் இப்படியி ருக்குமது வென்றனிய மத்தால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க00)

(238) [இவ்வாறு, பிரஹ்மத்திந்திப் பின்னமாகச் சத்தி உண்டென்று ஒப்பப்படுமாயின், அத்வைதபாவனை கூடாமையின் மோட் சப் பிரதிபாதனம் பயனில் கூற்றென்றும்; ஆகலின், அதன் விரித்தியுபாயங் கூறவேண்டுமென வினாவுதல்.]

ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாதென்று மவாச்சிய வடிவென்றும் சேர்க்கு நாமரு பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி [ருப் பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிறித்திடப் படாதெனின் பிரமபா வனையொன் பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்தியா குவதெங்ஙன் பரமசற் குருமூர்த்தி.

இ - ள். ஆர்க்கும்=யாவர்க்கும்—காணவும் அறியவும். படாது என் றும்=(வாகியமான கட படாதிகளைப்போலக்) காணவும், (ஆந்தரவிஷயமான கூகதுக்கங்களைப்போல) அறியவும் கூடாதென்று, கூக - கூக - ம் செய்யுளி லும்,—அவாச்சிய வடிவு என்றும்=“அத்னை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சிய வடிவாதும்” என்று, கூரு - ம் செய்யுளிலும்,—

நர்மரூபப் பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்றும்=நாமரூபமாகிய பயிர்களை யுண் டாக்காநிற்கும் விதையென்று, கூகூ - ௧00 - வது செய்யுளிலும்--செப்பிய சிற்சத்தி=சொல்லியமாயையை--பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=நிவிர்த்திக்கும் வழியெப்படி?—பிறித்திடப்படாது எனில்=நிவிர்த்திக்கக் கூடாதென்று சொல்லில்,--பிரமபாவனை ஒன்றாப்பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=பிரஹ்மத்தியா னத்தால் (அல்லது, பிரஹ்மவிசாரத்தால்) பிரஹ்மத்தை கெமாகப் பாவிக்கும் விதமெப்படி?—முத்தி ஆகுவது எங்ஙன்=(சர்வவணர்த்தநிவிர்த்தி, ஆநந்தப் பிராப்தி ரூபமான) மோட்சமுண்டாவதெப்படி—பரம சற்குருமூர்த்தி=யாவ ர்க்கு மேலான சற்குருவே.—எ - று.

(௧0௧)

(239) [மாயா நிவிர்த்திக்கு உபாயங் கூறல்.]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே
தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே
நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல்
மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே. (௧0௨)

இ - ள். வாயுத் தம்பனம்=வாயுஸ்தம்பனமும்,—சலத்தம்பனம்=சலஸ் தம்பனமும்,—தேயுத் தம்பனம்=தேயுஸ்தம்பனமும்—மணிமந்திர மருந் தாலே செய்திடி=மணிமந்திர வவுடதங்களினாலே (மந்திரவாதியாற்) செய் யப்படுமாயின்,—அதில் அதில்=அவ்வப்பொருள்களில் — சிறந்த சத்திகள் எங்கே=விசேஷமாகவுள்ள (சலன, திரவ, தாக சத்திகள் நாசம், அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்தித்துப் போமேயல்லது) எங்கே காணப்படும்;— (அதுபோலவே) நீ அச் சத் சித் ஆநந்தம் ஆம்=நீயும் (மாயைக்காதாரமாகிய) சச்சிதாந்தாத்மகமான பிரஹ்மமாய்—வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பா யேல்=அந்நியமொன்றையும் நினையாதிருப்பாயாயின்,—மாயச் சத்திபோம்= (அசத்துச்சுட துக்காத்மகமான) மாயாசத்தி (மீண்டெழாமல்) நிவிர்த்தியாய் விடும்;—ஈது அன்றி=(ஐந்நமரணரூபமான மாயாநிவிர்த்திக்கு) இத்திரு சிய * விஸ்மரண மல்லாமல்—மந்திரம்=குப்தமான வசனம்—மறைகளில் காணோம்=சுருதிகளில் யாம் கண்டிலேம்.—எ - று.

சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனான அதிகாரி மாயையை நிவிர்த்தித் தற்கு முக்கியோபாயமான திருசியவிஸ்மரணமே சுருதிகளால் இரகசிய மாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்பது கருத்து.

“வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்”
எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“பிறப்பிறப்பாம் பெயருடைய வந்த மாயைப்

பெருமையினை முடிவுபெறப் பேசுவொண்ணா

வறப்பெரிய தன்மனைதை வென்றான் மாளு

மல்லதொரு வகையாலு மகற்ற லாகா

* விஸ்மரணம்=நினைவின்மை.

சிறப்புடைய வன்மையை விரிவி னுள்ள
சித்திரந்தோன் றிடவுனக்குச் செப்புங் காதை
மறப்பறுசுந் தையலுக்கக் கேட்டி யென்னு
மனுகுலநா யகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான்.”—

(௧0௨)

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(240) [அக்கிரியின் கண்ணுள்ள தாகசத்தி அதந்தப் பின்னமல்ல வேவின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபத்தம் நிர்விஷயமாம்; ஆத லால், அதுபின்னமாவதுபோல மாயையும் பிரஹ்மத்திந்துப் பின்னமென்றும், காரியத்தால் அதுமேயமென்றுங் கூறப் பட்டிருப்பதால், காரியமான திருசியவில்லமணத்தால் கார ணமான மாயாசத்தி எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாமென்று கீடள் கொள்ளு மாசங்கையை அறிந்து சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியா கிருதமாயிருந்த சகத்தி சிருஷ்டியவசரத்தில் நாமரூபமாகப் பிரகடமாயிற்று; பிரஹ்மத்தின்கண் யாதோரு அசிந்திய மாயையுண்டோ அஃதவ்வியாகிருதநாம முடையதாம் என் னும்பிருகதாரண்ணியசுருதியால் காரியகாரணங்கள் அபேத மாகலின், காரியமாகிய திருசிய வில்லமணத்தால் காரண மாகிய மாயாசத்தியிவிவிர்த்திகூடும் என்பதைத் திருஷ்டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திடவேண்டில்
நாவி னான்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்பது நாவாலே
பாவு நாமரூ பங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம்
சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்மய மாவாயே. (௧0௩)

இ - ள். மேவும் மண்ணில்=திரளையான மண்ணில்—அவ்வியத்தமே= (குலால வியாபாரத்திற்குமுன்) அப்பிரகடமாயிருந்த கடசத்தியே (வெளிப் படாததாயிருந்த வென்றபடி)—வியத்தம் ஆம்=(குலால வியாபாரத்திற்குப் பின்) பிரகடமாய்க் கடமென்னும் நாமத்தையடையும்;—(அதுபோலச் சிருஷ்டிக்குமுன் * அவ்வியாகிருத நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாசமுத விய சகத்தே பின் சிருஷ்டியவசரத்தில் நாமரூபங்களாகப் பிரகடமாயின; இங்ஙனங்கூறிய பிருகதாரண்ணிய சுருதியின் ரூப்பரியம் காரியகாரணங்கள் அபேதமாகலின், காரியமான திருசிய விஸ்மரணத்தால் காரணமான மாயை நிவிர்த்தித்துப்போமென்பதாம்.) [சத்தியின் காரியமான கடம் மீத்தை, சத்தியின் ஆதாரமான மண் சத்தியம் என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியின் போருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றார்.] விவகரித்திட வேண்டில்=(கடத்தை) வியவகரிக்கவேண்டின்,—நாவினால்=வாக்கினால்—மண்ணைக் குடம் என்

* அவ்வியாகிருதம்=அப்பிரகடம்.

பர் = (மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையினுள்,) மண்ணைத்தானே கடமென்று வியவகரிப்பர்;—அக்குடம் நசிப்பதும் நாவாலே = அக்கடம் நசித்ததென்னும் வியவகாரமும் வாக்குமாத்திரத்தாலே (உளதாம்,)—(இப்படிக் காரியமான கடம் உபாதான காரணமான மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்பதும் வாக்குமாத்திரமாதலால்,) பாவும் நாம ரூபங்களை மறந்து = சத்தியின் விரிவாகுங் கடமென்னும் நாமமும், (* பிருதுபுத் நோதராகாரமான) உருவமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து—மண் பார்ப்பதே = (கடம்) மண்ணென்று பார்ப்பதே—பரமார்த்தம் = பரமார்த்தமாம்.—(அதுபோல ஆகாசமென்பது முதலிய நாமமும், அவகாசமென்பது முதலிய உருவமும் அஸ்திபாதிப் பிரியரூபமான பிரஹ்மத்தைத் தவிர வேறின்மையின், சகத்தென்பது வாக்குமாத்திரமாம் ஆகவின்,) சீவபேத கற்பிதங்களை = சீவத்துவிதமாகிய (நாமரூப) கற்பனைகளை—மறந்து = (மித்தையென்று) உபேட்சித்து—நீ சின்மயம் ஆவாய் = நீ (சதாநந்த) சின்மயனாவாய்.—எ. று.

(241) தாஷ்டாந்த ஞானத்தின் பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தை விரிக்குதம்:—பிருதுபுத்நோதராகாரமான கடம் காரியம்: சத்தாதி யிந்து குணங்களைக் கூடிய மண் ஆதீரம்; சத்தி இவ்விரண்டற்கும் விலட்சணம். என்னை? சத்தியின்கண் பிருதுபுத்நாதி காரியதர்மமும் இல்லை, சத்தமுதலான காரண தர்மமுமில்லை; ஆகலான், சத்தி இரண்டற்கும் விலட்சணமாம்; ஆனால் அஃதேப்படியுநதெனில்? எப்படியோ அப்படியுளது; அப்போத சிந்தியத்தன்மைய தென்றமாலோவேனின்:—பேதமென்றாவது, அபேதமென்றாவது, அசிந்தியமென்றாவது சொல்ல யோக்கிய முடையதன்று. காரணசோபுத்தியும் பின்னமாகச் சத்தியிருக்குமேல், காரணசோபுத்தைப்போலத் தோன்றாதேனெனின்;—மண்ணின் சத்தி கடாதி காரியோற்பத்திக்குமுன் மண்ணின்கட் கூடமாயிருந்ததால் தோற்றவில்லை என்க. ஆனால் பின்னருந் தோன்றதெனின்:—நவரீத முதலியவை மதந்ததாற் றேற்றா நிற்பதுபோலக் குலாலாதிகளின் சகாயத்தாற் கடாதியாகாரத்தை யடையும். உபாதானகாரணத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியின் காரியமுண்டென்றல்காரியகாரணங்களின் பேதம் ஏன் றேற்றவில்லையெனின்:—அவிவேகசனங்கள் பிருதுபுத்நாதி ரூபமான காரியத்தையும், சத்தபரிசாதி குணரூபமான காரணபூதமாகிய மண்ணையும் ஒன்றாச் சேர்த்துக் கடமென்று சொல்லுவதால் காரியகாரணங்களின் பேதத் தோற்றவில்லை என்க; அஃத விசாரமென்பது; என்னை? குலால் வியாபாரத்திற்குமுன் எத்துணைக்கூறுண்டோ அத்துணைக்கூறுங் கடமல்லாமையின் என்க. ஆனால் யாது கடமெனின்:—குலால்வியாபாரத்திற்குப் பின் பிருதுபுத்நோதராகாரத்திற்கே கடசத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை யுசிதமாம். என்னை? சொல்லிய ஆகாரத்தினுற்பத்தியின் பின்னரே கடசத்தவியவகாரங்காண்டலின் என்க. மண்ணி

* பிருது = ஸ்தூலம், புத்ரம் = வட்டவளைவு, உதரம் = வயிறு, ஆகாரம் = வடிவு.

னின்று வேறுசெய்யின் கடம் காணப்படாமையின் மண்ணுக்குப் பின்னமுமல்ல: பூர்வம் பிண்டதசையிற் கடம் காணப்படாமையின், மண்ணுக்கப்பின்னமுமல்ல; ஆதலால் சத்தியைப்போலக் கடமும் அநிர்வசனீயமோகவின், கடம் சத்தியின் காரியமாம். சங்கை:—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீயமாயின், சத்தியென்றும், காரியமென்றும் பேதவியவகாரம் வருவானேனெனின்!—அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது னெனின்!—அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது கடமென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது; இது பிரசித்தமாகக் காணப்படவில்லையெனின்:—இந்திரஜால சம்பந்தியான மாயையும் மணிமந்திராதிப் பிரயோகத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணிமந்திராதிப் பிரயோகத்தின் பின்னர்ப் பிரகடமாவதால் இது பிரசித்தமாமென்க. மாயையின் காரியமாதலால் கடாதி விகாரங்கள் மித்தையென்றும், விகாரங்கட் காதாரமான மண்மாத்திரமே சத்தியமென்றும் சுருதி கூறுகின்றது. இதற்கப்பிராயமேதோவேனின்:—சத்தியும், காரியமும் ஒவ்வொரு காலத்தில் தோற்றுவதால் மித்தை, ஆதாரம் மூன்றுகாலத்தினுமிருப்பதால் சத்தியம் என்பதாம். காரியம் மூவகையேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகையேதுக்கள், அசத்தாய்த் தோற்றுகின்றதும், உற்பத்தி நாசமுடைத்தாய்க் காணப்படுகின்றதும், உற்பத்தியானபின்னர் வாக்கிந்திரியத்தாற் சனியாநின்ற நாமஸ்வரூபமாக வியவகரிக்கப்படுகின்றதும் ஆம்.

(242) அன்றியும், கடம் நசித்தும் நாமம் நசியாது: மதுடருடைய முகங்களிலே பின்னருமிருக்கின்றது; இதனால் ஏதாயிற்றெனில்? விவாதத்துக்கு விஷயமான கடம் சத்தரூபமாகக்கு யோக்கியமாம், கடசத்தத்தால் வியவகரிக்கப்படுதலின், கடசத்தத்தைப்போல என்னும் அதுமானத்தினாலுங் கடம் மித்தையாம்.

(243) இவ் விகாரத்திற் கதிஷ்டானரூபமான மண்ணின் சத்தியத்தன்மையின் அதுமானமாமாயு:—பிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாகக்கு யோக்கியமாம்; மூன்று காலத்தினும் ஒரேஆகாரமுடையதாயிருப்பதால், ஆன்மாவைப்போல: மிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாம், வாஸ்தவமாவதால், ஆன்மாவைப்போல என்க.

(244) பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தம் எனக் காரியோற்பத்தி மூவகையுள், சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், கூடீரம்போல அந்நியாவஸ்தையை யடையாநின்ற மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் விவர்த்தத்திற்கு எப்படித் திருஷ்டாந்தமாமெனின்:—கூடீரமானது பூர்வ ரூப பரித்தியாக பூர்வகமாக அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிப்பது உண்மையாகவின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிப்பினும் பூர்வ ரூபத்தைவிடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்களைப் பரிணாமமும், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்ததுபோல ஆரம்பமாகவும் ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லை யெனின்:—ஆரம்பவாதி மதத்தில் காரணத்துவ, காரியத்துவ ரூபவியவகார பேதத்தாற் காரியகாரணங்களின் பேதத்தோற்றுகின்றது. ஆதலால், காரணரூபமாகவும், காரியரூபமாகவும்

நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கு
ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்
ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதியாத
வடைவேது குருநாதனே.

(க0௭)

இ - ள். குருநாதனே, —தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத =
தானல்லாமல் மற்றொன்றும் (பரமார்த்தமாகத் தன்கண்) இல்லாத (ஆன்மா)
—பூரண சத் சித் ஆந்த குணம் ஆம் = பரிபூரண சச்சிதாந்த சபாவமாய்—
ஊன்றின்ற உயிர்தோறும் = தேகத்தின்கண் நான், நானென்று வியவகரித்
துள்ள வுயிர்கடோறும்— ஒன்று ஆகும் என்றால் = ஏகாசமாக இருக்குமென்று
கூறப்படுமாயின், —அஃது ஒக்கின்றபடி கண்டிலேன் = (அவ்வான்மா) அங்ங
னம் பொருந்தாநின்ற தன்மையை யறிந்திலேன். —[அதற்குக் காரணங் கூறு
கின்றேன்.] நான் என்ற சீவன்கள் = யான் (கண்டேன், உண்டேன்) என்று
வியவகரிக்கின்ற சீவன்கள்—சத்து ஆன வகை ஒக்கும் = சத்தென்னுந் தன்
மைகூடும். —ஞானங்கள் வெளிகண்டது = ஞானங்கள் வெளியாகக் காணப்
பட்டது; — ஆந்தம் = ஆந்தமானது—இதுபோல = இச்சத்துஞ் சித்தம்
போல—வெளியாக உதியாத = (சர்வவிருத்திகளிலும்) வெளியாகத் தோன்
ருத—அடைவு ஏது = முறைமை யாது? — எ - று. ஆல் = அசை.

“சச்சிதாநந்த குணமாய், ஒன்றுதும்” என ஒட்டிக். சீவர்கள் சத்தல்ல
வாயின், வந்தியாசதன்போல வியவகாரங் கூடாமையின், “நானென்ற சீவன்
கள் சத்தான வகையொக்கும்” எ - ம், நேத்திராதி இந்திரியங்களின் வாயி
லாகப் பிரமாணமென்னும் அந்தக்காணத்தின் விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவ
முதலிய பிரமேயங்களை யடைந்தபோது நான் கண்டேன், கேட்டேனென்
னும் அதுவியவசாய ஞான வியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளி
கண்டதால்” என்றுங் கூறினான். “ஞானங்கள்” என்ற பன்மை உபாதி
யான விருத்தியின் பன்மையாம் என்க.

(க0௭)

[சச்சிதாநந்தங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபமாயின், சத்துஞ் சித்தம்
போல ஆந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும் பாநமாகவேண்டுமே
யென்னும் சீடனாகக்கூற அது நியமமில்லையென்று திருஷ்
டாந்த முகத்தாற் சமாநாநங் கூறுகின்றார்.]

உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபூவி
லொன்றாகு மென்றாலுமே
கரணங்க ளோரொன்றி லோரொன்று தெரியுங்க
ணக்கன்றி வாராதுகாண்
அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சபாவங்க
ளான்மா வின்வடிவாகிலும்
பிரபஞ்ச மயமாம்வி ருத்திபே தத்தினுற்
பேதங்க ளாமைந்தனே.

(க0௮)

இ - ள். ஒரு பூவிலுள் (தாமரைப்) புஷ்பமாகிய திரவியத்தில்,—
உருவங்கள் இரதங்கள் பரிசங்கள் = ரூப, ரச, பரிச, கந்தங்கள்—ஒன்று ஆகும்
என்றாலும் = ஏகமாக இருக்குமாயினும்,—கரணங்கள் ஓர் ஒன்றில் = இந்திரி
யங்க ளொவ்வொன்றில் — ஓர் ஒன்று = ஒவ்வொரு குணங்கள் — தெரியும்
கணக்கு அன்றி = தோன்று மளவினதல்லாமல்—வாராது காண் = (ஒரிந்திரி
யத்தில் சகல குணங்களுமெப்படித்) தோன்றாவோ (அப்படி)—அருமந்த =
அருமருந்தன்ன [அமுதமோப்பானவென்று பொருள்.]—சத் சித் ஆந்தச்
சபாவங்கள் = சச்சிதாந்தமாகிய குணங்கள்—ஆன்மாவின் வடிவு ஆகிலும் =
ஆன்மாவின் சொரூபமாயினும், — பிரபஞ்ச மயம் ஆம் = பிரபஞ்சமயமா
கிய—விருத்தி பேதத்தினால் = விருத்திகளின் பேதத்தால் — பேதங்கள்
ஆம் = பேதங்களாகப் பாநமாம்—மைந்தனே. — எ - று.

அடைந்தோரை அஜராமண ரூபமாக்குதலின், “அருமந்த சச்சிதா
நந்தச் சபாவங்கள்” என்றார். (க0௮)

[இனி விருத்திபேதத்தைத் தெரிந்துணர்த்துகின்றார்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத்
தால்வரும்வி ருத்திமூன்றும்
ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமும்
மபிதான மாகுமகனே
ஏமுறவி ருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க
ளென்றென்று மொன்றாகிலும்
நாமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னுற்சொரூப
ஞானதி பிரிவாகுமே.

(க0௯)

இ - ள். தாமதம் = தாமதமும், — இராசதம் = இராசதமும், — சாத்து
விதம் = சாத்துவிதமும்—(என்னும்) முக்குணத்தால் = எனப்படும் இம்மூவித
குணங்களால்—வரும் விருத்தி மூன்று ஆம் = உண்டாகாநின்ற விருத்திக
ளும் மூவகையாம்; — ஆம் அவைகள் = அம்மூவகை விருத்திகளும் — கோ
(முறையே) மூடமும் கோரமும் சாந்தமும் = மூடவிருத்தியெனவும், கோ
விருத்தியெனவும், சாந்தவிருத்தியெனவும்—(அடைந்தோர்) இறுமாப்
பெறும்.—மகனே = மைந்தா—ஏமுற இருக்கின்ற = (அடைந்தோர்) இறுமாப்
புறக் காரணமாக விருக்கின்ற—சத் சித் ஆந்தங்கள் = அஸ்திபாதிப் பிரியங்
கள்—என்று என்றும் = சார்வகாலமும் — ஒன்று ஆகிலும் = (ஆன்மாவின்
கண்) ஏகாசமாக விருக்கினும்,—நாம் உரைக்கும் = யாங்கூறிற்கும்—விருத்
திப்பிரிவினால் = (மூட, கோர, சாந்தமென்னும்) விருத்திபேதத்தால், —
சொரூப ஞானதி = ஆன்மாவின், சச்சிதாந்தங்கள்—பிரிவு ஆகும் = பேத
மாக வபிவியத்தியாம்.—எ - று.

“ஏழை விருக்கின்ற” என்பதற்கு, உ - ம், தேவாரம்.

“இறுமாந் திருப்பன் கொலோ வீசன் பல்கணத் தெண்ணப்பட்டுச், சிறுமா னேந்திதன் சேவடிக்கீழ்ச்சென்றங் கிறுமாந் திருப்பன் கொலோ.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க0க)

[விருந்திபேதத்தால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகப் பாநமாத்
மென்பதை, அதுபவ வாயிலாகக் காட்டுகின்றார்.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண்களிற்

சத்தொன்று மேதோன்றுமால்

விடமான காமாதி கோரத்தி லாநந்தம்

வினையாது மற்றவைகளாம்

திடமான லொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி

தாந்த மூன்றும்வெளியாம்

மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விடுசாந்த

மனமாகி லாநந்தமே.

(கக0)

இ - ள். சடம் மூடம் ஆன = சடமும், மூடமுமான—தரு கல்லு மண் களில் = விருட்சம், பாஷாணம், மிருத்திகை முதலியவற்றில்,—சத்து ஒன் றுமே தோன்றும் = (பிரஹ்மத்தின் சுபாவங்களுள்,) சத்தொன்றுமே பிரகட மாம்: (ஏனைய சிதாந்தங்கள் பிரகடமாகா.)—விடம் ஆன காமாதி கோரத் தில் = விஷம்போலும் (புருஷனை மயக்குவன) ஆன காமக்குரோதாதி (ரூப புத்தியின்) கோரவிருத்தியிலும், (மோகபயாதிருப புத்தியின் மூடவிருத்தி யிலும்)—ஆந்தம் வினையாது மற்றவைகள் ஆம் = ஆந்தம் பிரகடமாகாது: சத்தும், சித்தம் பிரகடமாம்.—திடம் ஆன ஒழிவு ஆதி சாந்தத்திலே = திட மாகிய வையாக்கியம், பொருமை, உதார முதலிய (ரூப புத்தியின்) சாந்த விருத்தியில்—சத்தித் ஆந்தம் மூன்றும் வெளி ஆம் = சச்சிதாநந்தங்கள் மூன் றும் வியத்தமாம்,—[இனி விஷயத்தின் வையாக்கியத்திலோ மஹத்தமகுக முண்டாதுமென்று கூறுகின்றார்.] மடம் ஆன மூடங்கள் கோரங்கள் = அறி யாமையின லுளவாவனவான (மோக பயாதிருப) மூடவிருத்திகளையும், காமக்குரோதாதிருப கோரவிருத்திகளையும்—விடுசாந்தமனம் ஆகில் = விட்ட சமையாதிருபமாகிய அந்தர்முக விருத்தி யுண்டாயின்,—ஆந்தம் (ஆம்) = (நிர்விக்கினமாகப் பிரஹ்மத்தினது) ஆந்தம் பிரதிவிம்பிக்கும்.—எ - று

கோர, மூடவிருத்திகளில் சுகாதுபவங் காணப்படவில்லை: சாந்தவிரு த்தியில் சுகாதுபவங் காணப்படுகின்றது; அதுவும், நியுனமதிகமாகக் காணப் படுகின்றது. கோர, மூட விருத்திகளில் சுகம் ஏன் காணப்படவில்லை எனின்;—கிரககேந்திராதி விஷயங்களில் இது நமக்கு வேண்டுமென்னும் இச்சையுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ? கிடையாதோ என்னும் சமுசய

முண்டாவதாற் றுக்கமுண்டாகின்றது; கிடையாமற் போமாயின், அத்துக்க மிகுகின்றது. ஒருவரால் விக்கினஞ் செய்யப்பட்டின், குரோதமுண்டாகின் றது: பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கக்கூடாவிடின், விஷாதமுண்டாகின்றது; இப்படிக்குரோதாதிகளில் மஹத்தானதுக்கமே யிருக்கின்றது: சுகமுண் டென்பதற் கிடமில்லை. வாஞ்சிதவஸ்து லபித்தபோது சாந்தவிருத்தி யுண் டாகின்றமையின், மஹத்தாகிய சுகமுண்டாம். போகத்தில் மஹத்தா சுக முண்டாம்: இலாபப்பிரசக்தியில் அற்ப சுகமுண்டாம். சாந்தவிருத்தி யிலும் விஷயலாபத்திற்குத் தக்கதாகத் தாரதம்மிய சுகம் பானமாம். ஞானி க்கு இச்சையி னபாவரூப வையாக்கியத்தால் * மகத்தம் சுகமுண்டாகும்; இது வித்தியாநந்தமாம் என்றறிக.

கோர, மூடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கிய விருத்தியாதலால், சத்தும், சித்த மன்றி அவைகளி லாந்தத் தோன்றாமல் சாந்தவிருத்தி நிர்மலமாதலால் அதில் சச்சிதாநந்தங்கண் மூன்றும் பாநமாகின்றன; ஆதலால், சத்துஞ் சித்தம் போல ஆந்தமும், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே அறியற்பாலதென்று தாற் பரியம்.

(கக0)

(250) [சச்சிதாநந்த விலக்கண மறியும்பொருட்டுச் சீடன் வினாதலும், அதற்காசாரியர் விடைகூறலும்.]

இகமான குருநாத னேசச்சி தாநந்த

மெனுமிலக் கணம்றிகிலேன்

அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே

தாநந்தமே தென்றிடில்

மிகுகால மூன்றுங்கெ டாதிருப் பதுசத்து

வேறுபா டறிதல்சித்தாம்

மகிழ்காம துகர்போது சுகமாகு மதுபுதி

வாழ்வென்ப தாநந்தமே.

(ககக)

இ - ள். இகம் ஆன குருநாதனே = இகத்தில் (அருளுருவாய்) எழுந் தருளிய குருவாகிய இறைவனே,—சத் சித் ஆந்தம் எனும் = சச்சிதாநந்த மென்பவற்றின்—இலக்கணம் அறிகிலேன் = இலக்கணங்களை யானறிந்தி லேன்;—அகலாத = நீங்காத—சத்து ஆவது ஏது = சத்தினிலக்கணம் யாது, —சித்து ஆவது ஏது = சித்தினிலக்கணம் யாது,—ஆந்தம் ஏது = ஆந்த விலக்கணம் யாது.—என்றிடில் = என்று நீ வினவிடில்,—மிகுகாலம் மூன் றும் = மிகுந்த காலத்திரயங்களிலும்—கெடாது இருப்பது = நிவிர்த்தியாகாம லிருப்பது—சத்து = (ஆன்மாவின்) சத்துலட்சணமாம்:—வேறுபாடு அறிதல் = ஒன்றற்கொன்று பிறதக்கான (அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சத்தை யறிதலே— சித்து ஆம் = (ஆன்மாவின்) சித்துலட்சணமாம்:—மகிழ்காமம் துகர்போது =

* மகத்தமம் = நிரதிசயம்.

வாஞ்சித வஸ்து (லபித்து, அதனை) அதுபவிக்கும்போது—சுகம் ஆகும்—
(சந்தோஷரூபமான சாந்தவிருத்தியின்கண்) சுகமாயெழுவதான—அதுபுதி
வாழ்வு என்பது—அதுபுதி * வாழ்வென்று சொல்லப்படுவதே—ஆந்தம்—
(ஆன்மாவின்) ஆந்த லட்சணமாம்.—எ - று.

(251) யாதொரு வஸ்து ஞானத்தால் அபாவமாமோ அஃதசத்தென்றும்,
யாதொரு வஸ்து யாதொரு காலத்தும் நிவிர்த்தியாகாதோ அது சத்தென்
றுஞ் சொல்லப்படும். சர்வ பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளி னிவிர்த்திக்கும்
ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்; அன்மாவுக்கு நிவிர்த்தி யுண்டென்னின்;—சூனி
யத்தில் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின், அதற்கு வேறே அதிஷ்டானஞ் சொல்லல்
வேண்டும்; ஆன்மாவிற்கும், அதனிவிர்த்திக்கும் அந்நிய அதிஷ்டானமங்கீ
கரிக்கின் அதற்கு வேறே அதிஷ்டான மங்கீகரிக்கவரும் இவ்வாற்றால்,
அவஸ்தையுளதாம்; அன்றியும், ஆன்மாவினிவிர்த்தி அங்கீகரிப்பவரை
ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியாரேனு மதுபவித்ததுண்டா? அல்லது இன்று என்று
வினவுவாம்; அதுபவித்ததுண்டெனின்;—அது பொருந்தாது. என்னை? அதுபவித்தது யாது அது ஆன்மாவாம்; அன்றியும், தன் சொரூபநிவிர்த்தி
யினதுபவம் தனது மஸ்தகச்சேதனத்திற்குச் சமானவதுபவமாம்; ஆதலால்,
ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியதுபவம் பொருந்தாது; ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியுண்டு,
அதனதுபவம் ஒருவர்க்கு மில்லையெனின்;—அப்போது ஆன்மாவின் நிவிர்
த்தி இல்லை யென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை? யாரொருவரானும்
அதுபவிக்கப்படாத ஒருவஸ்து வந்தியா புத்திரானுக்குச் சமானமாம்; ஆக
லின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தியாவதில்லை; இதனால், “மீதுகால்
முன்றுங்கே டாதிநுப் பதுசத்து” என்றார்.

(252) ஆன்மா சித்தம்: பிரகாசரூபமான யாதொரு ஞானமுண்டு
அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூபமென்னின், அநான்மாக்க
ளாகிய சடவஸ்துக்கள் ஒர்போதும் பிரகாசமாகா, அந்தக்கரணம், இந்திரி
யம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன வென்னின்;—அது
பொருந்தாது. என்னை? அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னங்
களாகலின், காரியங்களாம்; தேசகாலங்களால் யாது அந்தமாமோ அது
பரிச்சின்னமெனப்படும்; யாதொன்று காரியமாமோ அது சடமாமாகலின்,
அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களுஞ் சடமாம்; அவைகளால் யாதொரு வஸ்து
வும் பிரகாசியாது; ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக்
கின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று பின்னையோ
சடமாம், அதன்கண் ஞானகுணமுண்டு அந்த ஞானத்தால் ஆன்மாவும்,
அநான்மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றன வெனின்;—இவ்வனங் கூறாநிப்பவரை
ஆன்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா? அல்லது அநித்தியமா என்று வினவு
வாம்; நித்தியமெனின்;—ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே சித்தித்தது.
என்னை? இது நியமம்: யாதொன்று ஆன்மாவின் வேறே அஃதநித்தியமாம்.

* வாழ்வு=இன்பம்.

ஞானத்தை ஆன்மாவின் வேறாக வங்கீகரிக்கில், அநித்தியமேயாம்; ஆதலால்,
நித்தியமாகவொப்பி ஆன்மாவின் வேறாக ஞானமுண்டென்னல் பொருந்
தாது. அநித்தியமாக வங்கீகரிக்கில், கடாதிகன்போலுஞ் சடமாம்; யாதொ
ன்றநித்திய வஸ்துவாமோ அது சடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அநித்தியமென்
னல் பொருந்தாது. பின்னையோவெனின்;—ஞானம் நித்தியமேயாம்: அந்
நித்தியமான ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமே; அநித்தியமென் மங்கீகரிக்கில்,
ஆன்மாவின்கண் ஞானம் ஓர் போதிருப்பதும், ஓர் போதிராததமாம்;
ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின் வேறுமாம்; ஞானம் நித்தியமென் மங்கீகரிக்கில்,
வேறுகாது. யாதொன்று குணமாமோ அது குணமுடையதன்கண்
ஒர்பொழு திருப்பதும், ஒர்பொழு திராததமாம்; அஃதெவ்வனமெனின்;—
வஸ்திரத்தின்கண் நீலாதி குணங்கள் ஒருகாலிருப்பதும், ஒருகாலில்லாமற்
போவதும் போலாம்; அப்படிப்போகாமல் ஞானம் நித்தியமாயிருத்தலால்,
ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே கொள்ளற் பாலதாம்.

ஞானத்தை அநித்தியமெனின்;—இந்திரியம், அல்லது அந்தக்கரணம்
இவைகளால் ஞானம் உற்பன்னமாயிற்றென்று சொல்லவேண்டும்; அது
கூடாது. என்னை? சுழுத்தியின்கண் இந்திரியாதிக எல்லாதிருக்கவும் சுகத்
தின் ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை; சுழுத்தியின்
கண் சுகத்தின் ஞானம் அங்கீகரிக்கவில்லையெனின், விழித்து நான் சுகமாக
நித்திரை செய்தேனென்று சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது;
அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை. யாதொருவஸ்துவின் ஞானம் பூர்வமுண்டோ
அதன் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதேயல்லாமல், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதி
உண்டாகின்றதில்லை; சுழுத்திச் சுகத்தின் ஸ்மிருதி விழித்தபொழுதுண்டா
கின்றது; ஆதலால், சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக்கின்
றது; அந்த ஞானத்திற்கு ஜநகமாக இந்திரியாதிகள் சுழுத்தியின்கண்
இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தை விடுத்து ஆன்மா ஒரு
பொழுதுமிருக்கவில்லை; ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். எப்
படி உஷ்ணத்தன்மையை விடுத்து அக்கினி ஒருபொழுது மிராமையால்
உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின் சொரூபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின்
சொரூபமாம். யாதொன்று ஆகமாபாயியாமோ அது குணமாகும்: உஷ்ணத்
தன்மையும், ஞானமும் ஆகமாபாயியல்ல; ஆதலால், முறையே அக்கினி,
ஆன்மா இவைகளின் சொரூபங்களாம்: யாதொரு வஸ்து ஒருகாலிருந்து ஒரு
காலிராதோ அது ஆகமாபாயி யெனப்படும்; உற்பத்தியும், விநாசமும் அந்தக்
கரணத்தின் விருத்திக் குளவாகாநிற்கும்: ஞானத்திற்கில்லை. ஆன்மா சொரூப
மாகிய யாதொரு ஞானமுண்டோ அது விசேஷ வியவகாரத்திற்கேதுவல்ல;
மற்றெது ஏதுவெனின்;—ஞானசகித விருத்தி, அல்லது விருத்தியின்கண்
ஆருடஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம்: ஓஃதவச்சேதவாதூத்தின் கோள்
கை. ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகித விருத்தியால் வியவகாரமாம். ஆபாச
வாயிலாக அல்லது, நேரே விருத்திவாயிலாக ஆன்மசொரூப ஞானத்தாலேயே
சர்வ வியவகாரங்களும் உளவாம்: இல்லையாயின், உளவாகா; இவ்வாறு,

ஆன்மா சர்வப்பிரகாசக ஞானசொருபமாக இருப்பதால், “வேறுபா டறிதல் சித்தமாம்” என்றார்.

(253) ஆன்மா ஆனந்தநுபமாம்; அல்லவேனின்:—விஷயசம்பந்தத் தால் யாதொரு சொருபநந்தத்தின் பாநமுண்டாகின்றதோ அஃதுண்டாக வேண்டுவதில்லை. விஷயத்தின்கண் ஆநந்தமில்லை; உண்டெனின்;— யாதொரு விஷயத்தால் எந்தப் புருஷனுக்குச் சுகமுண்டாமோ அதனாலேயே அந்நியனுக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது. அஃதேநிபுனமெனில்:—அக்கினி யின் பரிசுத்தால் அக்கினிகிடத்துக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களி னுருவங்களைக் காண்டலால் * சர்ப்பணி, சிம்மனிகளுக்கும் ஆநந்தமுண்டாகின்றது; அஃ துண்டாக வேண்டுவதில்லை; சித்தாந்தத்திலோ அக்கினிகிடத்துக்கு அக்கினி யின் பரிசுவிச்சையுண்டாமேல், அப்பொழுது சொருபநந்தத்தின் பாந முண்டாகிறதில்லை; அக்கினி சம்பந்தத்தால் க்ஷணமாத்திரம் இச்சைநீங்கி நிச்சலபுத்தியின்கண் சொருபநந்தத்தின் பாநமாகின்றது; அந்நியபுருஷ னுக்கு அக்கினி சம்பந்தத்தி னிச்சையில்லை; பின்னை யாதுண்டெனின்:—அந் நிய பதார்த்தத்தி னிச்சையுண்டு; அவ்வன்னிய பதார்த்தத்தினிச்சை அவற்றி னன்றி அக்கினி சம்பந்தத்தா னிவிர்த்தியாகாது. ஆதலால், அவனது சஞ் சல வந்தக்கரணத்தின்கண் அக்கினி சம்பந்தத்தால் ஆநந்தமுண்டாகமாட் டாது. சுங்கை:—யாதொரு இச்சாரூபமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி யுண்டோ அது அவ்விஷயப்பிராப்தியால் நாசமாய்விட்டது; அந்நியவிருத் திக்கு யாதொரு நிமித்தமில்லை; ஆகலின், அந்நியவிருத்தி உற்பத்தியாக வில்லை. விருத்தியின்றிச் சொருபநந்தம் பாநமாகாதாகலின், விஷயத்தி லேயே ஆநந்தமுண்டெனின்:—அது கூடாது. என்னை? இச்சாரூப அந் தக்கரணத்தின் விருத்தி அபாவமாயிருக்கின்றதுண்மைதான்; அவ்விச்சா ரூபவிருத்தி அபாவமாகாதிருக்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண் ஆநந்தம் பிரகாசமாகாது; ஆநந்தத்தின் பிரகாசம் சாத்வீகவிருத்தியின்கட் டோன்றும்: சத்துவகுணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது நியமமாகலின். வாஞ்சிதபதார்த்தங் கிடைத்து அதை விஷயம்பண்ணும்பொருட்டு யாதொரு அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகின்றதோ அது சாத்வீகந் தான்; அச்சாத்வீகவிருத்தியில் ஆநந்தம் பாநமாம்; ஆயினும், அந்தஞானரூப விருத்தி பகிர்முகமாக விருப்பதால் அதன் பிருஷ்டபாகத்திலுள்ள அதனுப கித்சேதன சொருபநந்தத்தை அது கவராது; ஆதலால், விஷயவுபகித சேதனரூபநந்தம் அவ்விருத்தியிற் பாநமாகின்றது; அவ்விஷய வுபகிதசேத னம் ஆன்மாவின் வேறல்ல; ஆகலின், ஆன்மாநந்தமே விஷயத்தில் பாநமா கின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது; அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத் தோடுகூட நேத்திராதி இந்திரியங்களின் சம்பந்தமே நிமித்தமாம்; அல்லது, யாதொரு ஞானரூப பகிர்முக விருத்தியுண்டோ அதனினுமந்நியமாக அந் தர்முக விருத்தி யுண்டாகின்றது, அதன்கண் அந்தக்கரண வுபகிதசேதன

* சர்ப்பணி, சிம்மனி என்பன, சர்ப்பசிம்மங்களின் பெண்பால்.

ரூப ஆநந்தமே பாநமாகின்றதென்னும் இது உத்தமசித்தாந்தமாம்; அவ் விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபாவமே நிமித்தமாம்; இச்சை முதலியவையின்றி ஏகாந்தத் துதாசினையிருக்கும் புருஷனுக்குப் பகிர் முதலியவையின்றி ஆநந்தம் பாநமாகின்றது; ஆத முக ஞானரூபவிருத்தி யுண்டாகாதிருந்தும் ஆநந்தம் பாநமாகின்றது; ஆத லால், இச்சை முதலியவற்றின் அபாவரூப நிமித்தத்தால் ஆநந்தத்தைக்கவர்வ தாய் அந்தர்முக விருத்தி எப்படியுண்டாகின்றதோ அப்படி வாஞ்சித விஷய லாபத்தால் உளதாகும் இச்சை முதலியவற்றினபாவத்தால் ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்கரணவுபகித வாநந் தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொருபநந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்வியவகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான் விஷயத்தில் ஆநந்தமதுபவித்தேனென்னும் பிராப்தியுண்டாகின்றது. பிரதம பட்சத்தினும் இப்பட்டம் உத்தமமாம். என்னை? விஷயஞானரூப விருத்தி யினுன் அந்தக்கரண வுபகித ஆநந்தபான்ங் கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத் திற் செல்லுழியுநதாகும் விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும் சாத்துவிகமே யாதலால், அதனும் விருட்சவுபகிதசேதன சொருபத்தின் ஆநந்தம் பாந மாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேயவுபகிதசொருபத் தின் ஆநந்தம் பாநமாதல்வேண்டும்; அங்நனமாகாமல் ஆன்மசொருபத்தின் ஆநந்தமே பாநமாவதால், “மகிழ்காம நுகர்போது க்கமாத மதுபூதி வாழ் வேன்ப தாநந்தம்” என்றார். இவ்வாறே வாசிட்டத்தும் சித்தர்,

“அறிவானு மறிபொருளுங் கூடியகூட் டாவிலெழு மறிவா னந்தம், பிறியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்.”—என்றனர்.

திரிகாலத்தினும் அபாத்தியமாயிருப்பதே சத்திலக்கணமென்றும், சர் வப்பிரகாசக ஞானசொருபமாக இருப்பதே சித்திலக்கணமென்றும், விஷய சம்பந்தத்தாற் சாத்வீக அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் எழாநிற்குஞ் சுகமே ஆநந்தத்தி னிலக்கணமென்றும் கூறியதாம். (ககக)

(254) [இவ்வாறான சச்சிதாநந்த விலக்கணமுடைய பிரஹ்மமே நீ எனச் சுருதிகளானும்; துருவினும் உபதேசிக்கலும், நீ யென்னும் சப்தவாச்சியுன புருஷன் டத்து அவற்றி னது பவ மெவ்வாறுதெனச் சீடன்வினதல்.]

நாசச்ச ரீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை
நால்வேத மாவாக்கியம்
நீசச்சி தாநந்த மென்றிடினு மாசிரியர்
நீபிரம மாகுமெனினும்
மாசற்ற சச்சிதா நந்தநா னென்னவிவன்
மன்னுமது பவமெங்கனே
கோசப்பு ரங்கனையி டித்துத்த கர்க்குமத
குஞ்சரக் குருநாதனே.

(ககஉ)

இ - ன். நாசச் சரீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை = நாசத்தையுடைய சரீரத்தின்கண் (அபிமானியாய்) இருக்குஞ் சரீரியை — நால்வேத மாவாக்கியம் = நான்குவேதங்களிலுள்ள நான்கு மஹாவாக்கியங்களும் — நீ சத் சித் ஆந்தம் என்றிடினும் = நீயே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமென்றுபதேசிக்கினும், ஆசிரியர் நீ பிரம்ம ஆகும் எனினும் = நீயே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமென்று என்ன = சச்சிதாநந்தப்பிரஹ்மமே நானென்றதுபவிக்க — இவன் மன்னும் அது பவம் எங்ஙனே = சரீரியாகிய இப்புருஷுனிடத்தே நிலைபெற்ற (அச்சச்சிதாநந்தங்களின்) அதுபவமெவ்வாறு (உள்ளன?) — கோசப்புரங்களை = பஞ்சகோசமாகிய நகரங்களை — இடித்துத் தகர்க்கும் = இடித்துப் பொடியாக்கும் — மதகுஞ்சரக் குருநாதனே = (ஞான) மதயானையாகிய குருபரனே. — எ - று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும் புத்திரூப அபிமானத்தைச் சுருதி, யுத்திகளால் அபாவமாக்குவதை, “இடித்துத்தகர்க்கீதும்” என்றார். “குஞ்சரம்” எ - று, உருவகம். (ககஉ)

[சரீரியின்கண்ணுள்ள சச்சிதாநந்த வதுபவம் யாவர்க்குமொப்ப இரண்டுசெய்யுளாற் கூறுகின்றீர்.]

சென்மாந்த ரஞ்செப்த வினைகளுட றருமெனிற்
செல்கால மிவனுண்டலோ
கன்மாது பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற
காலத்து மிவனுண்டலோ
உன்மாத யாதனா வுடல்கடவு ளுடன்மதுட
வுடன்மாறி மாறியழியும்
தன்மாய வுடல்கெடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு
சத்தென்ப தொக்குமகனே.

(ககங)

இ - ன். சென்மாந்தரம் செய்த வினைகள் = அந்நிய ஜநநங்களில் (தான் மனவாக்குக்காயங்களாற்) செய்த கர்மங்கள் — உடல் தரும் எனின் = தேகத் தருமென்று சொல்லின், — செல்காலம் = இறந்தகாலத்தும் — இவன் = இச்சரீரியென்பவன் — உண்டலோ = உண்டல்லவா? — கன்ம அதுபவ யத்திற்கு அதுபோகமாக (முறையே) நரகமும், சொர்க்கமும் வருமென்று சொல்லின், — வருகின்ற காலத்தும் = எதிர்காலத்தும் — இவன் உண்டலோ = இச்சரீரி (யாதனா சரீரத் தேவ சரீரங்களைத் தரித்துக்கொண்டு) உள்ளல் லவா? — உன்மாத யாதனா உடல் = சித்தவிப்பிரமைக்குக் காரணமான யாதனா சரீரமும், — கடவுள் உடல் = தேவசரீரமும், — மதுட உடல் = மதுஷசரீரமும் — மாறி மாறி அழியும் = (அநேகமாய்) வேறு வேறாயுண்டாய் நசிக்கும்; — தன் மாய உடல் கெடினும் = தனது மாயாமய சரீரங்களுசமாயினும், — இவன்

இருப்பது கொண்டு = இச்சரீரி (திரிகாலத்தும் அபாத்தியமாய்) இருப்பதால் — மகனே சத்து என்பது ஒக்கும் = மைந்தா (இவன்) சத்தென்று சொல்லுவது (யாவர்க்குஞ்) சம்மதமாம். — எ - று.

தரித்திரன், மகாராஜன், கருமி, பத்தன், முழுட்சு இவ்வைவருடைய வசனத்தால், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற் செல்கால மிவனுண்டலோ, கன்மாது பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ” எனினும் ஆம்; இவ்வைவர் வசனம் வாகுதேவ மனனத் தில் சச்சிதாநந்த நிநுபணத்திற் காண்க. (ககங)

இருளாக மூடுஞ்ச முத்தியி விராத்திரியி
விரவிசுட ரற்றபொழுது
மருளாம விருளையும் பொருளையும் தெரிகின்ற
வகைகொண்டு சித்தாகுமே
பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன்னி டத்தினிற்
பேராத பிரியமதனால்
அருகாத பிரியஞ்சு சுத்தில்வரு மாதலா
லாநந்த மாமைந்தனே. (ககச)

இ - ன். இருள் ஆக மூடும் சுழுத்தியில் = (மழைநீசி) இருன்போல (யாதொரு விஷயமும் தோன்றாமற்போக) மறையாநிற்குஞ் சுழுத்தியின் கண் — மருளாமல் = மயங்காமல் — இருளையும் பொருளையும் = (அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிற் பிரதிபலியாநிற்கும் ஆந்தமாகிய) பொருளையும் — இரவி சுடர் அற்றபொழுது = சூரிய (ன் முதலியவாகிய) ப் பிரகாசங்களொழிந்த (காடாந்தகார) சமயத்தில் — இராத்திரியில் = இரவில் (உளதாகுஞ் சாக்கிரத்தின்கண்) — மருளாமல் = மயங்காமல் — இருளையும் பொருளையும் = காடாந்தகாரத்தையும், (அதிற்சாமான்யமாக ஸ்பரிசத்தாற் ருன்றாநிற்குங் கடமைபாதிப்) பொருள்களையும் — தெரிகின்ற வகைகொண்டு = அறிகின்றதன்மையால், — சித்து ஆம் = சித்தென்பதுபவமாம். — பெருவாழ்வுவிக்க = பேரானந்தத்தால், — நிரதிசயமாகிய — தானே தன்னிடத்தினில் = தானுருளே தன்னிடத்து — பேராத பிரியம் அதனால் = மாறாதபிரேமை வைத்திருப்பதால் — அருகாத பிரியம் = குறைவற்ற பிரியமானது — சுகத்தில் வரும் ஆதலால் = (யாவர்க்குந் துக்கத்தின்கண்ணுண்டாகாமல்) சுகத்தின்க ணுண்டாவது உலகிற் பிரசித்தமாதலால், — மைந்தனே — ஆந்தம் ஆம் = இவன் ஆந்தமென்ப தது பவமாம். — எ - று.

ஓர் விருட்சத்தினின்று முண்டான பீஜம் அந்நிய விருட்சத்திற்குக் காரணமாவதல்லது, தன்னையுண்டாக்கிய விருட்சத்திற்குக் காரணமாகாதது போல வர்த்தமான தேகத்தினின்று முண்டாகாநின்ற வினைகள் மேல்வரும் ஜநந்திற்குக் காரணமாவதல்லது, அச்சநந்திற்குக் காரணமாகாமையின், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றரும்” எ - ம், இப்படி உத்தரோத்தர

ஜநந்திற்குப் பூர்வ பூர்வவினைகள் காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா சரீரமுடையவனாக இருந்திருத்தலின், “செல்கால மீவனுண்டலோ” எ - ம், இச்சநந்தில் சிவனுதிப்பிரயத்தனத்தால் பிரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்தாகிதமாக அடையாவிடின், பூர்வகர் மத்தின் பயனாக இச்சரீரம் வந்ததுபோல இப்போது செய்யுங் கருமத்திற் குப் பயனாக இன்னும் அநேககோடி ஜநந்தங்கள் வருமாகலின், அவைகளைத் தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா இருப்ப தால், “கன்மாநு பவநரக சோர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மீவனுண் டலோ” எ - ம், முன்வந்ததும், இனிவருவதுமாகிய அநேககோடி சரீரங்க ளழிந்தும் சரீரியழியாமையின், இவன் சத்தெனல் யாவர்க்குமொப்ப அது பவமாமென்பார், “யாதறு வுடல்கடவு ளுடனீமதுட வுடனீமாறி மாறியழி யுந், தன்மாய வுடல்கேடினு மீவனர்ப் பதுகொண்டு சத்தேனீப நோக் தும்” என்றுங் கூறினார். “இராவீ” என்பது, உபலட்சணமாகலின் வாகி யப்பிரகாசங்க ளனைத்துங்கொள்க. “இராவிகுட ரற்றப்போழ திராத்திரியில்” என்றதால், காடாந்தகார சமயத்தில் என்பதும், “மருளாம லிருளையுப் போருளையுந் தேரிகின்ற வகைகொண்டு” என்றதால், சாக்கிரத்தின்கண் என்பதும் வருவிக்கப்பட்டன. வாகியவொளிகளற்ற சாக்கிரமாவது மழை நாளிரவீந் காடாந்தகார சமயத்திலுளதாகுந் சாக்கிரம், அல்லது இரவீந் கபாட முதலியவை பந்திக்கப்பட்டுத் தீபமணந்த அந்தர்க்கிரகத்தி லுளதா கும் சாக்கிரமெனினுமாம். இங்ஙனங் கூறியது பிரகாசாந்தர அபேட்சை யின்றியே ஆன்மா சொப்பிரகாச சித்துருபமா யிருக்கும் அதுபவம் விளக்கு தற் பொருட்டென்க. சூரியன், சந்திரன், அக்கினி முதலிய பிரகாசங்க ளொழிந்த சாக்கிரத்தின் கண் நேத்திரமுதலிய இந்திரியவாயிலாக இருண் முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அந்தக்காண விருத்தியும், சுழுத்தியின்கண் அஞ்ஞான கோசரம், ஆந்தகோசரமாகிய அவித்தியாவிருத்தியும் அக்கினி யானது உருபபதார்த்தங்களைப் பிரகாசித்தற்குத் திரி முதலியவைபோல உபாதிமாத்திரமாயிருக்கின்றன. புத்திக்கு ஞான மொருகாலு மின்றென்று ஆன்மபோதத்திற் பூச்சியபாதரான ஸ்ரீ - சங்கராசாரியரால் அருளிச்செய் யப்பட்டிருக்கின்றது. சாக்கிரம், சுழுத்தி இரண்டிற்கும் மத்தியமான சொப்பனத்தின்கண்ணும் ஞான, ஞான, ஞேயருபமான திரிபுடிகளையும் பிரகாசாந்தரங்களை யபேட்சியாமலே ஆன்மாவாகிய தான் பிரகாசிப்பிக்கின் மதும் இவன் “சித்தி” என்பதற்கதுபவா மெனக்கொள்க. யானெப்போது கண் யாவர்க்குமுளது; அந்நியங்களில் யாதொரு பிரேமையுண்டாமோ அது வும் தன் பொருட்டேயாம்: ஆன்மாவின் கணுள்ள பிரேமையோ அந்நியத்தின் பொருட்டன்று; இப்படி ஆன்மாவின்கண்ணே பரமமான பிரேமை யிருத் தலால் இச்சரீரி, “ஆந்தந்தம்” என்பது அதுபவமா மென்றறிக.

இதற்கு, உ - ம், பிரமகீதை,

“சீவ னன்று புரமுன்றிற் சித்தாமவனே விளையாடு
மேவு மெல்லா மெப்போல வவனுல் விளைத லான்மெய்யத்

தேவ னேசான் ருதவினாற் சித்து மவனே யத்துவிதன்
யாவுந் தானு தலினெ தினுந் தனையே விரும்ப லாலின்பன்.”—எ - ம்,
“இந்தப் புரங்க ளொருமுன்று மிவன்ற னிடையே யிறப்பதுநிற்
தொந்தப் புருட னொருகாலு நசியா னுதலாற் சொல்லு
மந்தப் பரம னேயவன்று னறியா மையினு லப்பரனைப்
பந்தப் படுமோர் சீவனெனப் பார்ப்பார் பவத்தே பதைக்கின்றார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“இருளாக முடுக்கு மூத்தியி லிராத்திரியி லிராவிகுட ரற்றப்போழது”
எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை;

“காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானலன்றான்
காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானொருத்தன்
நூண்டு சோதியி னுலனல் சோம னருக்கனெல்லா
மாண்ட போதும் விளங்கும னக்கரி யாகிநின்றே.”—எ - ம்,

“சித்தமத் தமிழ்த்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ்
சுத்தநற் சுழுத்தியிற் றுய்க்குமாயை கண்டிடு
மத்தமித் தலும்பிறத் தலும்மிலா னபாவபா
வத்தைவிட் டகண்டமா யறிந்தபோ தடங்கவாம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(ககச)

(255) [சுகத்தின் சாதனருபமான அந்நபானுதிகளிடத்துப் பிரீதி காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவிடத்தும் பிரீதி காணப்படுதலின், ஆன்மாவும் அந்நபானுதிகள்போலச் சுகசாதன மாதங்கொலென வருமாசங்கையை அந்நபானுதிகளிடத் துப் போகசாதனத்தன்மை நுபவுபாதிருத்தலின், அவை சுகசாதனமாம், ஆன்மாவின்விடத்து அஃதில்லாமையின், ஆன்மா சுகசாதனமல்லவேனும் அபிப்பிராயத்தாழ் பரி கரிக்கின்றீர்.]

அன்னபா னுதிசுக சாதனம தாகையா
லார்க்கும் வெகு பிரியமாகும்
இன்னவா றுன்மாவு மாந்த சாதன
மெனக்கருதல் பொரு எல்லவே
சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாத னங்களொடு
சொல்லுவா யாகின் மகனே
உன்னதா நந்தம்வே நேதநுப விப்பதா
ருபயவான் மாவு முளவோ.

(ககரு)

இ - ள். அன்னபான ஆதி = அன்பான முதலியவை—சுக சாதனமது ஆகையால் = சுகத்திற்குச் சாதனமாதலால்,—ஆர்க்கும் வெகு பிரியம் ஆகும் = யாவர்க்கும் அவையதிகப்பிரியமாம்;—இன்ன ஆறு = இந்தப்படி—ஆன்மாவும் ஆந்தசாதனம் என = ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச் சாதனமா மென்று—கருதல் பொருள் அல்ல = எண்ண நிற்பது சுருதிவிரோதமாம்;—சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை = (சுருபமென்று சுருதி) கூறிய ஏகமானவான் மாவை—சுக சாதனங்களோடு = (அந்நானாதிகனென்னுஞ்) சுகசாதனங் ளோடு சேர்த்து—சொல்லுவாய் ஆகின் = (இதுவும் சுகசாதனமாமென்று) கூறுவையாயின்,—மகனே—உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது = உன்னுடைய (அதுகூலவிஷயமான) ஆந்தம் வேறே ஏது?—அதுபவிப்பது ஆர் = அதனை யதுபவியாரின்ற (கர்த்தா வேறே) யார்?—உபய ஆன்மாவும் உளவோ = (விஷயபாவம், விஷயீபாவமாக) இரண்டான்மாவமுண்டா?—எ - று.

ஒரே ஆன்மாவுக்கு ஒருகாலத்தில் * உபகாரியத்தன்மை, † உபகார கத்தன்மையென்னும் இரண்டு தர்மம் விரோதமாமாகலின், அங்ஙனங் கூறுதல் கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வே நேததுப விப்பதா ருபயவார் மாவுழனவோ” என்றார்.

(256) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகள்போலச் சுகசாதனத் தன்மையில் லையாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவி னுபகாரத்தன்மை யிருக்கலாமே யென்று சங்கித்து அவந்த நிர்திசயப் பிரே மைகீது விஷயத்தன்மை யிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுகிற பது பொருந்தாதென்று பரிசீலிக்கின்றீர்.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும்

வெகுபிரிய மான் மாவிலாம்

விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில்

வெகுபிரிய மாறுது காண்

விடயசுகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான்மாவை

விடுவதெவர் கொள்வ தெவர்பார்

விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால்

விடப்படா தொரு நானுமே.

(ககசு)

இ - ள். விடய சுகமதில்வருதல் பிரியமாத் திரம் ஆகும் = விஷயஜ்ஞிய சுகத்தின்கண் வாராநிபது பிரீதிமாத்திரமேயாம், (நிரதிசயப்பிரீதியன்று:—) ஆன்மாவில் (வருதல்) வெகு பிரியம் ஆம் = ஆன்மாவின்கண் வாராநிபது நிரதிசயப்பிரீதியாம்; (ஆதலால், விஷய ஜ்ஞியசுகம் போலல்ல) —[எதுவு லெவின்] விடயசுகம் வருபிரியம் மாறிவரும் = விஷயஜ்ஞிய சுகத்தின்கண் வாராநின்ற பிரீதி வியபிசாரத்தை யடைகின்றது: (ஒருகாலநியசுகத்திற் செல்கின்றது, அவ்விஷயத்திலேயே நியமமாக விருக்கவில்லை யென்று

* உபகாரியத்தன்மை = கர்மம்.

† உபகாரகத்தன்மை = கர்த்தா.

வாறு.)—ஆன்மாவில் மாறுதுகாண் = ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள (பிரியம்) விய பிசாரத்தை யடைவதில்லை;—(ஆதலால்,) வெகு பிரியம் = (அவ்வான்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி) நிரதிசயமாம்:—[விஷயப்பிரீதியின் வியபிசாரத்தைத் தரிசிப்பிக்கின்றீர்.] விடய சுகம் விடலும் ஆம் கொளலும் ஆம் = ஓர் விஷய ஜ்ஞிய சுகத்தை விடவுங்கூடும், (அந்நிய விஷயஜ்ஞிய சுகத்தைப்) பற்றவுங் கூடும்.—[இவ் ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி வியபிசார மில்லாதிருப் பதைத் தரிசிப்பிக்கின்றீர்.] ஆன்மாவை விடுவது எவர்கொள்வது எவர் பார் = ஆன்மா (தள்ளத்தக்கவனும், கொள்ளத்தக்கவனும் அலனாதலால்,) அவனை விடத்தக்கவர் யாவர்? கொள்ளத்தக்கவர் யாவர்? பாராய்.—[பலித்ததைச் சொல்லுகின்றீர்.] விடயசுக போகங்கள்விடும் அவனை = விஷய (ஜ்ஞிய) சுகபோகங்களைத் தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்மாவை—அவனால் ஒருநாளும் விடப்படாது = அவ்வான்மாவால் சதாத் தியாகம் பண்ணக்கூடாது.—எ - று.

ஆன்மாவைத் தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ் செய்யவுங் கூடாமையின், அவனிடத்துள்ள பிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தை யடையுமென்பார், “விடய சுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தொருநாளும்” என் றார். (ககசு)

(257) [உலகின்கண்ணே சிலர் துவேஷத்தால் ஆன்மத் தியாகத் செய்யக் காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத்தின் விஷய மன்றெனல் கூடாதென்றுவருந் சங்கையை அந் தியாகம் ஆன்மாவின் வேறான தேகத்தின்விஷயமேயன்றி ஆன்ம விஷயமன்றெனப் பரிசீலிக்கின்றீர்.]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று

விடுகிறே னென்று சிலபேர்

சாகின்ற படியினுற் றன்னையே தான்கொன்று

சாவனெனல் சங்கை யலவே

தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால் விடப்பட்ட

தேகமவ னல்லன் மகனே

ஆகந்த னிற்கோப மலதுதனை யொருநாளு

மான்மாவெ றுப்ப திலேயே.

(ககசு)

இ - ள். வேகின்ற கோபங்களால் = (விருட்சந் தானடைந்த தீயால் வேதல்போலத் தாம்) வேகாரின்ற (வியாதி,) கோபங்களால்—என்னை நான் = என்னையான்—கொன்று விடுகிறேன் என்று = கொலைசெய்து தியாகம் பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி—சிலபேர் = சிலர்—சாகின்றபடியினால் = (ஒரோர்காலத்தில் உலகில்) மரணமாகின்றமையின், —தன்னையே தான் கொன்று = (ஆன்மாத்) தன்னையேதான் (விருச்சிகாதிசுளிற் போலத் துவே ஷித்துக்) கொலைசெய்து—சாவன் எனல் = மரணரூபமான தியாகவிஷய மாகின்றனென்று சங்கித்தல்—சங்கை அல = சங்கையன்று.—[அஃதீயாத்

இங்கே பிராணசத்தத்தால் பிராணவுபலட்சிதமான மனதுகொள்ளற் பாலதாம். என்னை? மனது சொருபானந்தத்தின் பிரதிவிம்பத்தை யுடை த்தாயிருப்பதானும், இந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதால் அவைக்குச் சுவாமி யாகலானும், நேத்திராதி இந்திரியங்களில் பீடை வந்ததுகொண்டு மனதுக்கு விட்சேப முண்டாகில் அப்போது இந்திரியங்க ளொழிந்துபோமாயின், நான் சுகியாயிருப்பேனென்று மனோவிசிஷ்டனான புருஷன் சொல்வதனாலும், மனத்தின் சஞ்சாரமும் அது தேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராணனின் றிக் கூடாமையானும் பிராணசத்தத்தால் மனது கொள்ளற்பாலதாம் எனப் பஞ்சதசியின், * டிப்பணத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டந்தி லும்,

“தொடர்மன மேதென்னின், மெத்து மாகம பூடண ருரைத் தது விசையுயி ரசைவாகும்”—

என விதகவ்யியர் கதையில், ௨௯ - வது செய்யுளில் மீன துக்கும், பிரா ணனுக்கும் அபேதங் கூறியிருக்கிறது; “ஏகப்பிராணன்” என்றது இக் கருத்தே பற்றியென்க. (கக௮)

(259) [கேளணுமா முதலியவற்றின், இத்தருணத்தில் இவ்வான்மா முக்கியமாமெனக் கூறுகின்றார்.]

கெடலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகளுன

கெவுணவான் மாமுக்கியம்

விடலாத வுடலம்ப ரிக்குநா னுடலான

மித்தையான் மாமுக்கியம்

திடமான நன்மைகதி வேண்டினாற் கர்த்தனாஞ்

சீவவான் மாமுக்கியம்

சுடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் மாவான

தானேம காமுக்கியம்.

(கக௯)

இ - ள். கெடல் ஆனபொழுது = ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தகாலையில், (தான் மரணமடையினும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தனமுதலியவற்றால் சீவிப் பரோ அவ்வாறே எத்தனஞ் செய்கின்றதால்)—இவன் காணிக்கு மகன் ஆன = இவன் பூமி முதலியவற்றை ஆளுதற்குரிய புத்திரானாகிய—கெவுண ஆன்மா முக்கியம் = கௌணுமா பிரதானமாம்.—விடலாத உடலம் பரிக் கும்நான் = விடத்தக்கதல்லாத அந்நமயகோசமான தேகத்தை (நான் இளைத் தேன், இனிப்புஷ்டியைச் சம்பாதிப்பேனென்று புஷ்டிக்கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச் சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்குங் காலையிலும், —உடல் ஆனமித்தை ஆன்மா முக்கியம் = தேகமான மித்தையான்மாப் பிரதானமாம்.—திடம் ஆன நன்மைகதி வேண்டினால் = உறுதியான (அமிர்

* டிப்பணம் = உரையின் அரும்பதவுரை.

தாதிப்) பிரயோஜனத்தையுடைய சுவர்க்கத்தையுடைய விச்சி(த்துத் தேக போகங்களை வெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிர சாந்திராயணநிருப தவத்தினை யாசிரி) க்கில், (அப்போது)—கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம் = கர்த்தா யாசிரி) க்கில், (அப்போது)—கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம் = கர்த்தா வென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியமான (விஞ்ஞானமயகோசமாகிய) ஜீவான் மாப் பிரதானமாம்.—[அன்றியும், முக்கியான்மாவினது ஸ்தலத்தை இவ் க் கூறுகின்றார்.] சுடம் மாயும் முத்தியினின் = அஞ்ஞானம், (அதன் காரியங்க ளனைத்தினோடும்) அபாவமாகாநிற்கும் மோட்சதசையில்,—ஞான ஆன்மா ஆன தானே = சிதான்மாவாகிய தானே—மகா முக்கியம் = மிகவும் பிரதான மாம்.—எ - று.

சமதமாதி சாதனங்களைச் சம்பாதித்து மோட்சத்தை யடைவேனென் னும் புத்தியை எப்பொழுதடைவதோ அப்பொழுது குருவாலுபதேசிக்கப் பட்ட மஹாவாக்கிய விசாரத்தா லுண்டாகின்ற அபரோட்சஞானத்தால் நான் கர்த்தா முதலிய ரூபனல்லன், சச்சிதநந்தநூபப் பிரஹ்மமாகிறேன் என்றிப் படிச் சிதாமான்வை யடைகின்றனன். இவ்வியவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்த சேதனத்தன்மை ரூபமே உசிதமாம், கர்த்தா முதலிய ரூபத்தன்மை அங்கே உசிதமாக இல்லை யென்பார், “முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானே மகாமுக்கியம்” என்றார். சத்தியஞானந்தம் பிரஹ்மம், விஞ்ஞானமானந்தம் பிரஹ்மம், * அநந்தரம், † அபாகியம், சம்பூரணம், ‡ பிரஞ்ஞானகனம் ஆன்மா என்னும் இவை முதலிய சுருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ்மரூபத்தன்மை யுண்டென்க.

(260) சப்தத்தின்கண் சத்திலிருத்தி, லட்சண விருத்திகள் எப் படியோ அப்படி மூன்றாவதான கௌணீ விருத்தியுமுண்டு; எப்படிச் சத்தி விருத்தியா லுணர்த்தாநின்ற பொருளைச் சக்கியார்த்தம், முக்கியார்த்தம், வாச்சியார்த்தம் என்றும், லட்சணவிருத்தியா லுணர்த்தா நின்றபொருளை லட்சியார்த்தம் என்றுங் கூறநிற்பரோ அப்படிக் குணவிருத்தியா லுணர்த் தாநிற்கும் பொருளைக் கௌணர்த்தமென்பர். பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் யாதொருகுணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாச்சியார்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணீ விருத்தியுண்டு. “சிம்மம்தேவதந்தன்” என்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மசப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின் கண்ணுள்ள குரத்து வம், குரரத்துவ முதலிய குணங்களுையுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார்த்தத் தில் சிம்மபதத்தின் கௌணீவிருத்தி உண்டு; அப்படி ஆன்மபதத்தின் வாஸ் தவவாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்; ஆதலால், சாட்சி முக்கியான்மாவெனப் படும். சாட்சியின்கண் ணரோபிதமாதலால், ஆன்மபதத்திற்கு மித்தியா வாச்சியார்த்தம் லிங்கதேகமும், ஸ்தூலதேக முதலிய சங்காதங்களுமாம்; அச்சங்காதங்களுள் இகலோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்களில் பிரவிர்

* அநந்தரம் = அந்தராகிதம். † அபாகியம் = வாகியாகிதம்.

‡ பிரஞ்ஞானகனம் = அதிசயஞானரூபம்.

§ விருத்தி = சம்பந்தம்.

த்திருபமான யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்மபதத்தின் அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கௌணீ விருத்தியுண்டு; அக்கௌணீ விருத்தியால் உணர்த்தாரின்ற புத்திராதி ரூபங்களான பதார்த் தங்கள் கௌணீமாவெனப்படும். கள்ளனின் வேறுன கட்டையைக் கள்ளனென்பது எப்படி மித்தையோ அப்படிப் பஞ்சகோசங்களை ஆன்மா வென்பது மித்தையாம். சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்குஞ் சாட் சியாகிய ஆன்மா முக்கியான்மா வெனப்படும் என்க. (ககக)

(261) [விஷயங்களிலுள்ள விருப்பு, வேறுப்பு, நோதமல் என் னும் இவை நியமமாயிராமல் மாறுவபோல ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள விருப்பு மாறுமையின், ஆன்மாவே ஆந்தந்நப மேன்று ஆன்மாநந்தத்தை முடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனி விட்டமாம் பகைசெயிற்
புதல்வனெனினும் வெறுப்பாம்
உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதிபிலு
தாசின மாமாதலான்
மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப்படி
மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான்
அலகிலா நந்தவடி வாகுமுன் சொருபத்தை
யாராய்ந்துபார் மைந்தனே.

(கஉ0)

இ - ள். புலியும்=(வெறுப்பு விஷயமான) வியாக்கிரமும்,—அது கூலம் எனில் இட்டமும்=(வினோதப்போர் புரிவதால் சுகத்திற்குச்) சாதன மாமாயின், (அப்போது) பிரிய விஷயமாம்.—பகைசெயில்=பிரதிகூலமான செய்கையை (த் தனக்குச்) செய்யில்,—புதல்வன் எனினும்=(அப்போது விருப்பு விஷயமான) புத்திரானானும்—வெறுப்பு ஆம்=வெறுப்பு விஷய மாம்.—உலகில்—இருவகையும் அல்லாத=விருப்பு விஷயமும், வெறுப்பு விஷயமும்ல்லாத—உதாசின புல் ஆதியில்=நொதமல் விஷயமான திரண முதலியவற்றில்,—(இருவகையும்) ஆம்=(திக்காய் தன் முதலிய செய்கை யில் அது பற்றுவித்தன் முதலியவற்றிற் குபகாரியாமாயின், அப்போது) விருப்பம், (நடத்தன் முதலிய செய்கையில் காலின்கண் ணமுந்தத் தைத்தன் முதலியவற்றால் அபகாரியாமாயின், அப்பொழுது) வெறுப்பு முளவாகா யும்=பலதிறத்தும்—இப்படி=(வியாக்கிரம், புத்திரன், திராணதிகளில் விரு ப்பு, வெறுப்பு, நொதமல்) இப்போது கூறியபடி நியமமாகவில்லாமல் நீங்கா நிற்பனபோல—மகிழ்ச்சியில்=தன்னுந்நத்தில்—விருப்பம் இகழான்=ஒரு போதம் விருப்பம் விடாமலுடையதாகின்றான்;—ஆதலால்,—அலகில் ஆந்த வடிவு ஆகும் உன் சொருபத்தை=அபரிச்சின்ன ஆந்தரூபமான உனது சொருபத்தை—மைந்தனே—ஆராய்ந்து பார்=(தைத்திரிய சுருதியிற் கூறிய படி பஞ்சகோசத்தை வேறுபடுத்தி அவைகளுள்ளே,) அதுபவித்தறிவாய். —எ - று.

(கஉ0)

(262) [இஃ இவ்வான்மாநந்தத்தானே யோகாப்பியாசத்தால் முக் கியாநந்தமாக வெளிப்படுகிறதென்றும், சார்வபௌமாத் யாநந்தங்கள் இதனது லேசமென்றும் தரிசிப்பித்தற்போரு ட்டு ஆந்தந்தத்தின்பேதமித்தன்மைத்தெனச் சங்கித்துணர் த்துகின்றார்.]

மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனே யாநந்த
வகைகளைத் தனையென்னிலோ
ஞானந்தி கழ்ந்தபிர மாநந்தம் வாசனா
நந்தம்விட யாநந்தமென்
றாநந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில
ரவ்வைந்து மிதிவடக்கம்
யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த நேயெட்டு
மிஃதின்ன தின்னதெனவே.

(கஉக)

இ - ள். மானம் சிறந்த=பெருமை மிகுந்த—குருநாதனே—ஆந்த வகைகள்=ஆந்தத்தின் கூறுபாடுகள்—எத்தனை என்னில்=எத்தனை யென்று நீ வினவில்,—ஞானம் திகழ்ந்த பிரமாநந்தம்=தனது ஞானத்தா லேயே (சுழுத்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரஹ்மாநந்தமும்,—வாசனாநந்தம்= (தூஷணீம்ஸ்திதிக்கண்) விஷயத்தி னதுபவமின்றி விளங்குவதான) வாசனா நந்தமும்,—விடயாநந்தம்=(வாஞ்சித்த விஷயத்தின்லாபத்தால் அந்தர் முக மனத்தின்கண் பிரதிவிம்பிக்கின்ற) விஷயாநந்தமும்—என்று=என—ஆந்த தம் மூன்றுவிதம்=ஆந்தம் மூவகையாம்; (அம்மூவகை யாநந்தங்களின் வேறாக இச்சகத்தின்கண் யாதொரு ஆந்தமுமில்லை.)—எட்டுவகை என்பர் சிலர்=ஆந்தமெண்வகை யென்பர் சிலபெரியோர்:—அவ்வைந்தம் இதில் அடக்கம்=அவர்கூறும் ஏனைய ஆந்தங்களும் இம்மூவகை ஆந்தங்களுள், அந்தர்ப்பாவமாம்;—எட்டும் இஃது இன்னது (இஃது) இன்னது என =எட்டினையும் இன்னவாநந்தம் இன்னநாமமுடையது, இன்னவாநந்தம் இன்னநாம முடையதென்று—யான்=நான்—அந்தவகை சொல=அவ்வா நந்த வேறுபாடுகளையும், அவற்றின் நாமவேறுபாடுகளையுக்கூற—மைந்தனே கேள்.—எ - று.

(263) முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தம் இம்மூன்றும் பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு வேறின்மையின், பிரஹ்மாநந்தத்தில் * அந்தர்ப்பாவமாம். என்னை? பிரஹ்மாநந்தத்தானே அதிவிவேகிக்கு யோகரூபவுபாயத்தால் முக் கியாநந்தமாகவும், மந்தப் பிரஞ்ஞாபுடைய சிஞ்ஞாசுக்கு ஆன்மாநந்த விவேக ரூபவாயிலாகப் பரமப்பிரேமரஸ்பத வாந்தமாகவும் வெளிப்படலானும், ஆன் மாவாகலாற் சஜாதியமென்னும் கெவுணன்மாவாகிய புத்திரபாரியாதிகளி னும், அநான்மாவாகலின், விஜாதியமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறாய்ச்

* அந்தர்ப்பாவம்=உள்ளடங்கியிருப்பது.

நக

* சத்வைதமான ஆன்மாநந்தத்திற்கு அத்துவிதீய முக்கியாநந்தத்தின் மன்மை கூடாதென்றுவரும் வாதியின் சங்கையைப்பற்றி தைத்தீரீய சுருதியிற் கூறிய ஆகாசமுதற் மனது தேகபரியந்தமான சகத்து ஆநந்தத்தின் அந்ரியமல்லாமையின், ஆன்மாநந்தத்துக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தன்மை உண்டென்று இதற்கு முன்னாலான பஞ்சததீயிற் கூறியிருப்பதனும் சுழுத்தியின்கண் சுவப்பிரகாசமாயுள்ள பிரஹ்மாநந்தத்தில் முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்து விதாநந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். இவர் யோகாநந்தத்தைப் பஞ்சததீயிற் கூறியபடி நிஜாநந்த மென்றது முக்கியாநந்தமென்று இனிக்கூறுவது சிரத்தை முதலியவற்றின் வாயிலாக ஓர்பொழுது ஆநந்தத்தி னிச்சயத்தை யுடைய புருஷன் உதாசீனகாலத்திலுந் தோன்றுவதான யாதொரு ஆநந்தத் தின் வாசனையுண்டோ அதை யுபேட்சித்து முக்கியாநந்தத்திற் மற்பரனாய் அம்முக்கியாநந்தத்தையே பாவிக்கின்றனனென்று பஞ்சததீயிற் கூறியிருப் பதுகொண்டே என்க. [ஐந்ரியமாகலான் விஷயாநந்தம், வாசனாநந்தம் அமுக்கியம்: ஐந்கமாகலாற் பிரஹ்மாநந்தம் முக்கியம்: பிரஹ்மாநந்தத்திற்கும், முக்கியாநந்தத்திற்கும் பேதமில்லை.] இவர் நிசாநந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாசனாநந்த நாமமுடையதாகப் பஞ்சததீயிற் கூறியிருக்கின்றனர்: சுழுத்தியினின் றும் எழுந்தகாலையில் சுகதுக்கங்களி னபாவமிருத்தலின், அது உதாசீனத்தை யாம்; அதில் சுழுத்தியில் அதுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை சொற்ப காலபரியந்தத் தொடர்ந்திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சததீயிற் கூறியபடி வாசனாநந்த மென்றனர். அப்படியே சாக்கிரத்தில் எங்கே எங்கே சுகதுக்க மிரண்டும் அபாவமா யிருக்குமோ அவ்வக்காலம் உதாசீனமென்று சொல்லப் படுகிறது. எங்கே சுகமுண்டோ அங்கே இராகமுண்டாம்: எங்கே துக்க முண்டோ அங்கே துவேஷமுண்டாம்; ஆகலின், சுகதுக்கரூப நிமித்தத்தா லுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலத்தை உதாசீனத்துவ மென்றும், தூஷணீம் ஸ்திதியென்றுங் கூறுவர்; ஆதலால், தூஷணீம் பூதாவஸ்தையிலுளதாகும் ஆநந்தம் இங்கே கூறிய வாசனாநந்தத்தில் அந்தர்ப் பாவமாம். என்னை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின், விஷயாநந்தம்போல வித்தியாநந்தமும் அந்தக்கரண விருத்திருபமேயாதலால், விஷயாநந்தத்தில் அஃதந்தர்ப்பாவமாம் என்றறிக. (கஉக)

(264) [எண்வகையாநந்தங்களின் நாமங்களோடு அவற்றின் ரூபங் களைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

போகத்தில் வருசுகம் விடயசுக நித்திரைப்
போதுளது பிரமசுகமாம்
மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வா சனைச்சுகமு
முப்பிரிய மான்மசுகமாம்
யோகத்தி லுளதுமுக கியசுகமு தாசீன
முற்றசுக நிசசுகமதாம்

* சத்வைதம் = துவைதத்தோடு கூடியது.

ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கியமெ
முந்தசுக ஞானசுகமே.

(கஉஉ)

இ - ள். போகத்தில் வருசுகம் விடயசுகம் = (இஷ்ட விஷயங்களான மாலை முதலியவை லபித்து அவைகளை) அதுபவிக்கும்போது (இச்சாநிவிர் த்தியின் நிமித்தத்தா லுளதாகாநிற்கும் அந்தர்ப்பு மனோவிருத்தியின்கண் யாதொரு ஆன்மசொரூபாநந்தம்) பிரதிவிப்பியாநிற்குமோ அது விஷயாநந்த மாம். — நித்திரைப்போது உளது பிரமசுகம் ஆம் = சுழுத்திகாலத்தில் (சொப் பிரகாசமான யாதொரு) சுகமுண்டோ அது பிரஹ்மாநந்தமாம். — மோகத்து அனந்தலில் சுகம் = (சாசரணமடைந்த புருஷனுக்கு) மயக்கத்தையுடைய சுழுத்தியின்கண் (அதுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் *வாசனை (பின்னர் சொற்ப சுழுத்தியின்கண் தொடர்ந்திருப்பதால்), — வாசனைச் சுகம் = வாசனாநந்தமாம். — காலபரியந்தத் தொடர்ந்திருப்பதால், — யானே அதிகப்பிரிய வஸ்துவென்னும் முழுப்பிரியம் = பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அநிதப்பிரிய வஸ்துவென்னும் விவேகத்தால் எழாநின்ற வாநந்தம் — ஆன்மசுகம் ஆம் = ஆன்மாநந்தமாம். — யோகத்தில் உளது = சமாதியின்கண் (நிராவரணமாய்த்) தோன்றா நிற்கும் ஆநந்தம் — முக்கிய சுகம் = முக்கியாநந்தமாம். — உதாசீனம் உற்றசுகம் = உதா சீனகாலத்திற் பொருந்தாநிற்கு மாநந்தம் — நிசசுகமது ஆம் = நிசாநந்தமாம். ஏகத்தை நோக்கல் = (துவிதத்தை மாயாமயமென் றுபேட்சித்து) அத்துவித மான தன்னை நாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற் றேன்றாநிற்கும்) ஆநந்தம் — அத்து விதசுகம் = அத்துவிதாநந்தமாம். — வாக்கியம் எழுந்த சுகம் = மஹாவாக்கிய விசாரத்தாலுண்டாகாநின்ற (சமுசயரகிதமான ஞானத்தால் அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் பிரதிவிப்பியாநின்ற) ஆநந்தம் — ஞானசுகம் = வித்தியா நந்தமாம். — எ - று.

(265) [இனி அஷ்டவிதாநந்தங்களை வில்தாரமர்க்கி கூறத்தொடங்கி விஷயாநந்தத்தின் சொருபத்தைத் தரிசுப்பிக்கின்றார்.]
[வேறு.]

இவ்வா றுரைசெயுஞ் சுகபே தங்களி னியல்பா மவைசொல மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கெட வுறங்குஞ் சய னம துறுநேரம், செவ்வா மனமக முகமா மதிலொளிர் சித்தின் சுக நிழல் சேருங்காண், அவ்வா நிவனுள் மகிழ்வா மதுபவ மதுதான் விஷயசுக காநந்தம்.

(கஉஉ)

இ - ள். இவ்வாறு உரைசெயும் = இந்தப்படியாகப் (பஞ்சததீ முதலிய சாஸ்திரங்களிற்) பிரதிபாதிதாநிற்கும் — சுகபேதங்களின் = ஆநந்த வேறுபாடு களின், — இயல்பு ஆம் அவை சொல் = சுபாவங்களையாங்கூற — மகனே கேள் = மைந்தனே கேட்பாய்; — நனவினில் உழல்வான் = சாக்கிரத்தின்கண் (தனக்கு வேண்டுவனவான விஷயங்களைச் சம்பாதித்தன் முதலிய வியவ காரங்களிற்) சுழலாநின்ற சீவனானவன் — ஒவ்வா இடர்கெட = (அவ்வியவ

* வாசனை = சம்ஸ்காரம்.

காரங்களா லுளவாகாநிற்கும்) சகிக்கக்கூடாத துன்பங்கள் நீங்குதற் பொருட்டு—உறங்கும் சயனமது உறுநேரம்=ரித்திரை பண்ணுதற் கேதுவாகும் மிருதுவான சையைமுதலியவற்றிற் சயனஞ்செய்யுஞ் சமயத்தில்—செவ்வாமனம்=செவ்வையாக அவனது புத்தியானது—அகமுகம் ஆம்=அந் தர்முகமாகும்;—அதில்=அவ்வந்தர்முகமான புத்தி விருத்தியின்கண் (தனது எதிரானதர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போல)—ஒளிர் சித்தின் சுகநிலை=விளங் காரின்ற சொருப பூதாந்தத்தின் சாயையானது—சேருங்காண்=பிரதிவீம் பியாநிற்கும்;—அவ்வாறு=கூறியவழியாக—இவன் உளம்=புருஷனுடைய புத்திவிருத்தியில்—மகிழ்வு ஆம் அதுபவம் அதுதான்=இன்பமாகிய அவ் வதுபவமே—விஷய சுக ஆநந்தம்=விஷயசுகமான ஆநந்தமாம்.—எ - று.

உரைசெய்த வென்றும் பாடம்.

(கஉந)

(266)

[பிரஹ்மாநந்தவியல்பு கூறுகின்றார்.]

ஈனந் தருசுக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையாமல்
சேனந் தனதுகு லாயந் தனில்விழு செயல்போனித்திரை செறிசீவன்
தானந் தமில்பா னுடனென் றுவனொரு தனையல் லதுபிற நினையாமல்
ஆனந் தமயனு மாவன் சுகமிகு மதுதா னுயர்பிர மாநந்தம். (கஉச)

இ - ன். ஈனம் தரு விடயசுகம்=இழிவைத்தராரின்ற விஷயசுகமானது—திரிபுடி இடர் ஆம் என=புசிப்பவன், போகம், போக்கிய ரூபமான திரி புடியோடு கூடினதால் துக்கமாமென்று கருதி (அத்திரிபுடியா லுண்டாகா நின்ற சிரம நிவிர்த்தியின்பொருட்டு)—மனம் அசையாமல்=மனஞ்சலியா மல்—ரித்திரை செறி சீவன்=ரித்திரை பொருத்திய அச்சீவனாவன்—அந் தம் இல் பான் உடன் ஒன்றுவன்=அந்தமற்ற (ஆந்தரூபமான) பிரஹ்மத் தோடுகூடத் தாதாமியத்தை யடைவன்.—ஒரு தனை அல்லது=அத்தைத் தான தன்னையல்லாமல்—பிறநினையாமல்=வேறென்றையுஞ் சிந்தியாமல்— தான் ஆனந்தமயனும் ஆவன்=(சமூத்தியில் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவத்தை யடைகிறுனென்னுஞ் சருதியால்) தானும் அச்சமூத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தரூபனுமாவன்;—மிகுசுகம் அதுதான்=(சமூத்தியிலுள்ள) மிக்க ஆந் தமாகிய அதுவே—உயர் பிரமாநந்தம்=உயர்வான பிரஹ்மாநந்தமாம்.— [சொல்லிய சமூத்தியின்கண்ணுள்ள ஆநந்தத்திற்றிச் சேன முதலிய வேத திருஷ்டாந்தங்கள் சுருதியிற் கூறியிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றார்.] சேனம்= பருந்தானது—தனது குலாயம் தனில்=தனது கூட்டில்—விழுசெயல் போல்=ஆகாசத்தினின்றும் வீழாரின்ற செய்கைபோல.—எ - று.

(267) “சேனம்”

என்பது, உபலட்சணமாகலின் சமூத்தியாநந்தத் திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சருதிகளிற்கூறியுள்ள சகுனி, சேனம், குமாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னும் ஐவகைத்திருஷ்டாந்தமுங் கொள் ளற்பாலனவாம்; அத்திருஷ்டாந்தங்களாவன; க - வது—அஸ்த, தம்ப முத லானவைகளிற் கட்டுண்டிருந்த * சகுனிப் பட்சி இரை முதலியவற்றைக்

* சகுனி=இராஜாளிப்பட்டி.

கவர்தற்பொருட்டுப் பூர்வாதி திசைகளிற் சுழன்றுதிரிந்து அங்கே விசாரந்தி யடையாமற் பின்கட்டுண்ட ஸ்தானமான அஸ்தம் முதலானவைகளை யாசிர யிப்பதுபோலச் சீவனுடைய உபாதிரூபமான மனதும் புண்ணியபாவப் பய னான சுகதுக்கங்களை யதுபவித்தற் பொருட்டுச் சொப்பன, சாக்கிரமென் னும் அவஸ்தைகளில் அங்கங்கே சுழன்று போகப்பிரதமான கன்மம் நசிக்கில் தனது உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் லீனமாம்; அம்மனம் லயமாகின், மனோரூப உபாதியுடைய சீவன் பரமான்மாவே ஆய்விடுவன்; இது சாந்தோ கீகிய சுருதியின் சஷ்டாந்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியார்த்தம். உ - வது— ஆகாசத்தின்கண் எங்குஞ் சஞ்சரியாரின்ற சேனமென்னு னாமமுடைய பட்சி ஆகாசத்தில் சஞ்சாரரூபநிமித்தத்தா லுளதான சிரமநிவிர்த்தியின் பொருட் டுச் சயனஞ்செய்தற்குத் தனது ஸ்தானத்தின் அபிலாஷை யொன்றினையே யுடைத்தானதாய்த் தனது குடம்பையிற் பட்சங்களை யொடுக்கிக்கொ ண்டி அதிவேகமா வீழாரிப்பதுபோல மனோரூபாதியையுடைய சிதாபாசனும் பிரஹ்மாநந்தம் ஒன்றிலேயே அபிலாஷையுடையனும் யாதொன்றினுந் தடைப்படாமல் சுழுத்தியினிமித்தம் இருதயாகாசரூபமான ஸ்தானத்தில் வேகமாகச் செல்லா நின்றனன்; இது பிருகதாரணிய வுபநிடத வாக்கி யார்த்தம். ந - வது—அதிபாலன் கழுத்தளவு நிரம்ப ஸ்தனபானஞ் செய்து மிருதுவான சய்யையிற் சயனித்துக்கொண்டு யான், எனது என்பனவாதிய விசேஷ ஞானமின்மையின், இராகாதிரகிதனாய்ச் சுகமூர்த்தியாகவே யிருக் கின்றனன் என்பதும், ச - வது—சக்கிரவர்த்தியாகிய அரசன் ஞானத்தோடு கூடிய புத்தியின்மையாலும், சர்வமதுடாந்தங்களுடிக் கூடினவனாத் தால் பிரார்த்திக்க யோக்கியமான விஷயங்களி னபாவத்தால் இராகாதிரகித னாய், ஆந்தமூர்த்தியாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும், ரு - வது—மஹாப் பிராமணனென்னும் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மசாட்சாத்காரமுடையவன் நான் கிருதகிருத்தியனாகின்றேனென்னும் வித்தியாநந்தத்தின் பரமகாஷ்டையை யடைந்தவனாய்ப் பரமாந்தசொருபமாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும் பிருகதாரணியநீதிப் பாலாசிப்பிராமணப் பிரகாணத்திலுள்ளன; இவ் வைந்து திருஷ்டாந்தங்களானும் சமூத்தியை யடைந்த புருஷன் ஆந்தரூப மாகவே யிருக்கின்றமை காண்க.

(268) குமாரன் முதலிய மூவகைப் புருஷரை உதாரணமாகக் கூறிய

தன் தாற்பரியமேதெனின்;—விவேகரகித புருஷரின் மத்தியில் அதிபாலன் சுகியாயிருக்கின்றனன். * விவேக புருஷரின் மத்தியில் சாருவபௌமன் சுகியாயிருக்கின்றனன். அதிவிவேக புருஷரின் மத்தியில் ஆனந்தரூபமான ஆனம் சாட்சாத்காரமுடைய புருஷனே சுகியாயிருக்கின்றனன். அந்நிய புருஷரோ சர்வதா இராகாதியுடையராயிருத்தலின், சுகமின்மையராகவே யிருக்கின்றனர்; ஆதலால், அவர்களைச் சமூத்தியுடையவனுக்குத் திருஷ்ட டாந்தமாகக் கூறவில்லை என்க.

(கஉச)

* விவேகி=விவகாராதிகளிற் குசலர்.

(269) [சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமழண் டென்பதைச் சுருதி, யுத்தி,
அதுபவங்களா லுணர்ந்துகின்றி.]

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்விழி
துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பது
தானாகம், தீங்குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையுந் தெரியா
தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குந் வெளிகளு மறியா வதுபவ
மதனா லதுபிர மாந்தம். (கஉரு)

இ - ன். தூங்கும் சுகமது = உறங்கும் (காலையில் சுகலப் பிரபஞ்சமும்
விலீனமான தமப்பிரதான பிரகிருதியால் ஆச்சாதிதனான சீவனானவன்
அடையாநின்ற) சுகமானது = பிரமச்சுகம் எனல் = பிரஹ்மாந்தமென்று சொ
ல்லுதல் = சுருதிப்பொருள் = சுருதியின் அர்த்தமாம். — விழி துயில்வோர்கள்
= நித்திரை செய்யாநிற்பவருள்ளே, — சிலர் = (சனவான்களான) சிலபேர் —
தாங்கும் மலர் அணை = (நித்திரைக்கு விக்கினமாகச் சரீரத்தின்கட் பீடை
யுறமல்) காக்கத்தக்க மிருதுவான பூவணை முதலியவற்றை — நன்றாக = திர
வியஞ் செலவிட்டுச் சரீரபீடை முதலிய வெகு பிரகாரமான பரிசிரமத்
தால் — சம்பாதிப்பதுதான் = சம்பாதிப்பதே — ஊகம் = (சுழுத்தியில் பிரஹ்மா
ந்தமுண்டென்பதற்கு) உத்தியாம். — தீங்கும் நன்மையும் = நன்மைதிமைக
ளான வாகிய விருத்தாந்தமும், ஆந்தாவிருத்தாந்தமும், — ஆண் பெண் முறை
மையும் = ஆண்பெண்ணென்னு மொழுங்கும் — தெரியாது = (கிஞ்சித்தும்)
அறியாமல் — * அமளி செய்பொழுதே போல் = (காமியாகிய புருஷன்
தனக்குப் பிரியமான) ஸ்திரீயை ஆலிங்நனஞ் செய்யுங்காலையிலே (சுகமூர்த்தி
யாயிருப்பது) போல் — ஆங்கு = அச்சுழுத்தியின்கண் (பிராஞ்ஞனானவன் பர
மாத்தாவோடுகூட ஏகத்துவத்தை யடைந்தவனும்) — உள் வெளிகளும்
அறியா = ஆந்தாவாகியவன்களுள், ஒன்றுமறியாமல் (ஆந்தமூர்த்தியாகவே)
இருப்பது — அதுபவம் = அதுபவமாம்; — அதனால் = இப்படிச் சுருதி, யுத்தி,
அதுபவங்க ளுளவாகையால், — அது பிரமாந்தம் = (சுழுத்தியின்கண்
ணுள்ள) அவ்வாந்தம் பிரஹ்மாந்தமாம். — எ - று.

சுழுத்திகாலத்திற் சுகலபிரபஞ்சமும் விலீனமான தமப்பிரதானமாகிய
பிரகிருதியால் ஆவிருதனான சீவன் சுகரூபமான பிரஹ்மத்தையடைகின்ற
னென்று அதர்வணவேதத்தின் கைவல்யசுருதி கூறுகின்றதென்பார், “தூங்
குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்” எ - ம், சுழுத்தியின்
கண் சுகமில்லையாயின், மகத்தரப்பிரயாசத்தால் மிருதுசய்யாதி சாதனங்கள்
என் சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார், “விழிதுயில்வோர்கள், தாங்கும் மல
ரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பதுதானாகம்” என்றும் கூறினர். “அமளி
செய் பொழுதேபோல்” என்னும் உத்தி பிருகதாரண்யத்தின் ஜோதிர்ப்
பிராமண நாமப்பிரகரணத்திலுள்ள வாக்கியம். திருஷ்டாந்தத்தில் வெகு
மார்க்கங்கள் எங்கே யொன்றாகக் கூடுகின்றனவோ அப்படிப்பட்ட ஸ்தானம்

* “அமளிசெய்” என்பது, இடக்காடக்கல்.

அல்லது, லகுமார்க்கம் இவை முதலியவை வாகியவிருத்தாந்தம், கிரககிருத்
தியம் ஆந்தா விருத்தாந்தம்: தாஷ்டாந்தத்தில் சாகரணம் வாகியவிருத்தாந்
தம், நாடியின்கண்ணுள்ள சொப்பனம் ஆந்தாவிருத்தாந்தம் என்றறிக. “தீங்
குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையும்” என்பது, இவர் கருத்து.
இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசீயை ஆராய்ந்து இவ்வா றுரைசெய்யாமல்
சுவகபோல கற்பனையாக இச்செய்யுளுக்கும், இதற்கு முன்னும் பின்னு
முள்ள செய்யுள்கட்கும் உரைசெய்திருக்கின்றனர்; அறிந்தோர்கள் அதனை
உரையென்று ஒப்பார்கள். ஆந்த மூவகையென்றும், அதன்விரிவு என்வகை
யென்றும், ஏனையவைவந்தும் மூவகையி லந்தர்ப்பாவமென்றும், பிரஹ்மாந்
தம், வாசனாந்தம், விஷயாந்தமென்றும் இம்மூவகை ஆந்தத்திற்கு அந்நிய
மாக உலகில் ஆந்தமில்லையென்றும் இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசீயில்
ஸ்ரீ - வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க அதற்கு
முரணாக தானசுகமென்று பாடங்கூறி அதற்குரைசெய்திருப்பது வேறே
எப்பிரமாணங்கொண்டோ யாம் அறியேம். (கஉரு)

(270) [அதுபவம், ஸ்மரணம் இவ்விரண்டிற்கும் அதிகாரணம்
ஒன்றேயென்னும் நியமத்தால் யான் சுகமாக வுறங்கி
ளேன், ஒன்று மறியாதிரந்தேன் என்று சுழுத்திகாலத்தி
லுள்ள சுகத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானமய சத்த
வாச்சியனான சீவன் ஸ்மரணஞ்செய்யக் காணப்படுவதால்
அவனுக் கஃதேவ்வாறு கூடுமென்று சீடன் சங்கீர்த்தல்.]

உதவும் புவியினி லொருவன் னதுபவ மொருவன் மனதினி
லுதியாதே, மதியுந் கெடுகிற துயில்கொண் டாந்த மயனன் றேசுக
முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனாஞ் சிந்தையி னினைவாய் வந்
திட லழகன்றே, சதைவின் னோர்புகழ் குருவே நீரிது சொல்லீர்
சுகலமும் வல்லீரே. (கஉசு)

இ - ன். உதவும் புவியினில் = (கர்மாதுஷ்டான வாயிலாகச் சர்வாபீஷ்
டங்களையும் யாவர்க்கும்) பயவாநிற்கும் பூமியின்கண்ணே — ஒருவன் அதுப
வம் ஒருவன் மனதினில் உதியாதே = தேவதத்தன் என்னு மொருவன் அது
பவம் எஞ்ஞத்தன் என்னு மற்றொருவன் மனதின்கண் (*ஸ்மரணரூப
மாக) உதிக்கமாட்டாதே? — மதியும் கெடுகிற துயில்கொண்டு = (மனோமய
கோசத்தோடு) விஞ்ஞானமய கோசமும் நாசமாகின்ற நித்திரையடைந்து —
ஆந்தமயன் அன்றே சுகம் உறுகின்றான் = ஆந்தமயனல்லவா சுகமதுபவிக்
கின்றான்; — இது = இவ்வதுபவம் — விஞ்ஞானமயன் ஆம் = விஞ்ஞானமய
னாகுந் (கர்த்தாவின்,) — சிந்தையில் = கரணரூபமாகும் மனதில் — நினைவு ஆய்
வந்திடல் அழகு அன்றே = ஸ்மரணமா யெழுதலழகல்லவே: (ஆகவின், இது
பொருந்தாமாதெவ்வாறு?) — சதை விண்ணோர் புகழ் குருவே = அமுத

* ஸ்மரணம் = ஞாதவஸ்துவின் அதுபவாதீன சம்ஸ்கார ஜந்நியஞானம்.

(பானஞ்செய்து அஜராமரணராயுள்ள தேவர்களாலும் துதிசெய்யப்படுகின்ற) மகிமையினையுடைய குருவே—நீர்=தேவரீர்—சகலமும் வல்லீர்=(என்போலிகள் வினவாரிற்குஞ் சந்தேகங்கள்) அனைத்தையும் போக்கவல்ல சர்வஞ்ஞராதலால்,—இது சொல்லீர்=இச்சந்தேகத்துக்குஞ் சமாதான மருள்வீராக. —எ - து.

நினைவாய் வந்திடு மெனல்கண்டேன், என்றும் பாடம். (௧௨௬)

[மேலதந்து உத்தரங் கூறுகின்றீர்.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நினைவிற் பிறிவறி வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி வினாகும் மனதொடு சேருஞ் சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும பொழுதுணர் ஞானச் சுக முணு மாந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங்குளமொடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே. (௧௨௭)

இ - ள். நெய்யும் வெண்ணெயும்=(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்காத) நெய்யும் (உருவினவேறு சுவையினொன்றுபோல)—இருபேர்களும்=ஆந்த மயன், விஞ்ஞானமனென்னு மிருவரும்—நினைவில்பிறிவு அறிவினில் இல்லை=அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி (ரூபஉபாதிதிருஷ்டி) யினற் பிரிவேயன்றிப் பிரதிவிம்பசேதன ரூபதிருஷ்டியினற் பிரிவில்லை.—[ஓர் பிரதிவிம்ப சேதனந்தானே உபாதிபேதந்தால் இருவகை நாமமடைந்ததே யன்றிச் சொருபமாகப் பேதமின்றென்பது நன்றாக விளங்குதற்போருட்டு அநேக திருஷ்டாந்த முகத்தால் கூறுகின்றீர்.] செய்யும் நனவினில்=(போகப் பிரதமான கர்மவசத்தால் நாராவியவகாரங்களையுஞ்) செய்யாரின்ற சாக்கிரத் தின்கண்—இதற்கும் மனதொடு சேரும்=தூலமாகும்ந்தக்கரண வுபாதி யோடு கூடாநிற்கும் — சின்மய விஞ்ஞானன்=சின்மயனானவிஞ்ஞானமய நென்னும் ஆன்மா—நையும் துயர் மனம்=வருந்துந்துன்பகாரணமான அந் தக்கரணம்—நழுவும் பொழுது=(போகப்பிரதமான கர்மகூயவசத்தால் நித் திராரூபமாக) விலீனமாகுங் காலையில்,—உணர்ஞானச் சுகம் உணும் ஆநந் தன்=(கரணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞானத்தை) அறியவல்ல பிரஹ்மாநந் தத்தை அதுபவியாரிற்கும் ஆந்தமயன் என்று சொல்லப்படுவன்.—(ஆக லின்,) பெய்யும் துளிகளும்=(மேகத்தாற்) சொரிகின்ற மழைத்துளிகளும், —நீரும்=கூவதடாகாதிகளிலுள்ள புனலும்,—குளமொடு பாகும்போல்= வெல்லமும், பாகும்போலவும்—இவர் பிறிவு அன்று=இவர் வேறல்லர்— அறி=(என) இங்ஙனம் அறிதி.—எ - து.

இக்காரணத்தால், ஆந்தமய நதுபவஸ்மாணம் விஞ்ஞானமயனுக் குண் டாவதால் விரோதமின்று மென்பது கருத்து.

இதன் விவரம் முதற்படலத்தில், ௨௩ - வது செய்யுளின் விசேஷவுரையில் அவஸ்தைகளி னிலக்கணங் கூறியிருப்பழி காண்க. “ஞானச்சுக முணும்” என்றதால், சுழுத்தியின்கண் ணந்தக்கரணம் அபாவமா யிருத்

தலின், அதனை யுண்ணுதற்கு வேறே கரணமேதெனின்;—சொருப பூத மான சுகத்தைச் சிதாபாசகித் அஞ்ஞானத்தினின்றும் உற்பன்னமாய்ச் சுகாதிகளை விஷயமாக்கவுடைய சத்துவகுணத்தின் பரிணாம விசேஷரூபமான விருத்தியால் உண்ணுகின்றன னெனக்கொள்க; இதனை,

“பிரமானந்த முறுமாயா விருத்தியெனு நுண்கரணந் தன்னு லதுபவித்தல் சுழுத்தியாம்”—

என்னும் வேதாந்தநுடாமணியானும் அறிசு. இங்கே “வெண்ணெய்” எ - து, அக்கினியின் சையோகாதிகளால் உருகிப் பின்னர் வாயுவாதிகளின் சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெண்மை நிறமுற்ற செய்யை. (௧௨௮)

(271) [சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமயநுபனு சீவனல் பிரஹ்மசுக மதுபவிக்கப் படுமாயின், அதைப் பரித்தியாகஞ்செய்து வாகியத்தில் துக்காலயமான சாக்கிரத்திந்த வருவானே னென்று சங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றீர்.]

ஒன்று கியபிர மாநந் தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வருவா னேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி விழுக்குஞ் சுழுத்தி விட் டெழுந்தோனும், நன்றா யினசுக மகலான் வெளியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்று மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம். (௧௨௮)

இ - ள். (ஆந்தமயனான சீவனானவன்) ஒன்று ஆகிய பிரமாந்தச்சுகம் =சுகமாகிய பிரஹ்மாந்த சுகத்தை—ஒழிவான் ஏன்=பரித்தியாகஞ் செய் தற்குக் காரணமெனின்?—வெளி வருவான் ஏன்=வெளியே (சாக்கிரத்தில்) தற்குக் காரணமெனின்?—என்றால்=என்று சங்கிக்கின்,—முன்செய்த வருதற்குக் காரணமெனின்—என்றால்=என்று சங்கிக்கின்,—முன்செய்த கருமம் வெளியினில் இழுக்கும்=பூர்வஞ்செய்த (புண்ணிய பாவரூபமான கருமம் வெளியினில் இழுக்கும்=பூர்வஞ்செய்த (புண்ணிய பாவரூபமான பாசத்தால் கட்டுண்டிருத்தலால்) அக்கர்ம பாசம் (சாட்சாதவ நதுபவித்திருந்த பிரஹ்மாந்தத்தையும் பரித்தியாகஞ் செய்யும்படி பண்ணி) வாகியத்தில் சாகராணதிகளில் இழுக்கும்;—(இப்படிக் கர்மவசத்தால் சாகராணி அவஸ் தைகள் உளவாமென்ப தெதனா லறியப்படுகின்றதெனின்;—சுழுத்தியடைந்த சீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகராணத்தை யடைகின்றனனென்னும் கைவல்லியகருதி வாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றதென்க.) [சுழுத்தியின்கண் பிரஹ்மாந்தத்தினைதுபவமுண்டென்பதற் காரணங்கூறுகின்றீர்.] சுழுத்தி விட்டு எழுந்தோனும்=சுழுத்தியவஸ்தையைவிட்டுச் சாக்கிரத்தை யடைந்த புருஷனும்—சிலகணம்=சொற்பகால பரியந்தம்—நன்றாயின சுகம் அகலான்=(சுழுத்தியிலதுபவித்த) பிரஹ்மபூதமான ஆந்தத்தின் வாசனையை விடா துளன்.—[அதற்குக் காரணங் கூறுகின்றீர்.] வெளியிலும் நடவான்=புறத் துஞ் செல்லானும்,—மறதியும் பெறமாட்டான்=அகத்தே யதுபவித்த ஆநந் தத்தையும் விடாதுளன்;—(இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் நிர்விஷயனாய், சுகி யாய், உதாசீனனாய் யுளனென்பது பெறப்படுகின்றது; இதனால், பிரஹ்மாந்த

வாசனை பின்னே தொடர்ந்திருக்கின்ற தென்பது கருத்து. இவ்வாறு பொரு ளுரைத்தது இதற்கு முன்னுலாந பஞ்சதசியைக் கொண்டென்க.) “அன்றி மெனவிந் துறங்குத் சிலகண மதுவே வாநனை யாநந்தம்” எ - து, இவ் வாசிரியர் கருத்து. அன்று ஆம் என = சுழுத்தியுமன்று சுழுத்தியுமாம், சாக் கிரம மன்று சாக் கிரமமாம் என்று கூறும்படி—சிலகணம் இருந்து உறங் கும் = சொற்பகாலபரியந்தம் அங்ஙனமிருந்து உறங்காநிற்கும்—அதுவே வாநனை ஆந்தம் = (சுழுத்தியின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்தூஷணீம் ஸ்திதியே வாசனாந்தமாம்.—எ - து.

“ஒழிவான் வருவான்” என்பனவற்றிலுள்ள வான் விசுதி = தொழிற் பெயர்ப்பொருட்டு. (கஉஅ)

(272) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்கவிலையெனின், அதற்குக் கூறுகின்றீர்.]

அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந் தேபோம், முந்தைச் செய்யுவினை சுகதுக் கந்தரு மோனந் தருநடு வடிவேகாண், எந்தப் புருடனு மொருசின் தையுமற விருந்தே நென லது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசைச்சுக மிதுவே நிசமெனு மாந்தம். (கஉக)

இ - ள். அந்தக்கணம் = (சுழுத்தியினின்றும் வெளியேயிழுத்த பூர்வ கர்மம் அப்படித் தூஷணீம் பூதனாயிருக்கவொட்டாமற் பின்னரும் பிரே ரிக்க) அந்தட்சணமே—உடல் அகம் என்று = (சுகலபிராணிகளும்) தேகமே தாமென்று (அத்தேகத்தி லபிமானமுற்று)—இடர்களில் அலைந்தே = (பல வேறுவகைப்பட்ட) துக்கங்களிலுமுன்று (அத்துக்காதுசந்தானத்தால்)—சுகந் தனை = (அதுபவித்த) பிரஹ்மாநந்தத்தை—மறந்தேபோம் = (சொற்பகாலத் தோடு) மறந்தேவிடும்;—(இவ்வாறு தினந்தோறும் மதுடர்க்கு நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண் *பட்சபாத முண்டென்றிக. “உடலகம்” என்றதால், சேவன் தேகத்தோடு தாதான்மியனும் உதாசீனன், சுகி, துக்கி என்னும் மூவவஸ்தையுடையன யிருப்பனெனக் கொள்ளக் கிடந் தன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள்) முந்தைச் செய்யுவினை = பூர்வ ஜநநங் களிற் செய்த புண்ணிய பாவங்கள்—சுக துக்கம் தரும் = சுகதுக்கமாகிய இரண்டையுந் தரும்; (ஆகலின், அவைகள் கர்மகாரியங்களாம். சுகதுக்கங் களும் வாகியபோகத்தினுனும், மனோரட்சியத்தானும் இருவகையாக வொப் பினர்.)—[முற்றுவதான உதாசீனத் தன்மை எப்போதுண்டாமெனின்;— அதற்குக் கூறுகின்றீர்.] நடு வடிவே = சுகதுக்கங்களின் அந்தராளமே—மோனம் தரும் = (உதாசீனமென்னும்) தூஷணீம் ஸ்திதியைத்தரும்;— [ஒப்படி யோரவஸ்தையுள் தென்பதற்கு அநுபவ மென்னையெனின்;—] எந்தப் புருடனும் = எப்பருஷனும்—ஒரு சிந்தையும் அற = யாதொரு சிந்

*பட்சபாதம் = சிநேகம்.

தனையுமில்லாமல்—இருந்தேன் எனல் = (நான்) சுகமாயிருந்தே நென்று சொல்லுதலே—அநுபவம் ஆகும் = அநுபவமாம்;—இந்தப்படி—தன் உதா சீனச்சுகம் இதுவே = தன்னுடைய உதாசீனகாலத்திற் றேன்றாநின்ற இவ் வாந்தமே—நிசம் எனும் ஆந்தம் = நிசாநந்தமாம்.—எ - து.

சாக்கிராவஸ்தையின்கண்ணும் நிசாநந்தத்தின்கேற்ற முண்டென் றறி யத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (கஉக)

(273) [உதாசீனதைக்கண்டோர் றுநின்றசுகம் நிசாநந்தமாயின், அது பிரஹ்மாநந்த ரூபாவதால் முந்சோன் வாசனாநந்த ரூபத்தன்மைய தாகாதேன் றசங்கித்து, உதாசீனதைக்க ண்டோர் றுநின்றசுகம் சாமான்ய வகங்காரத்தால் ஆவி ருதமாயிருந்தலால், பிரஹ்மாநந்தரூபத்தன்மைய தன்றே ன்று பரிசுரிக்கின்றீர்.]

நிசமா னதுமுக கியமோ குடத்துள நீரன் றேவெளி யீரந்தான் வசமாவ கங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகையாகும் திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுட றறிபோல அசையா தேமதி சமமா கியநிலையதுதான் முக்கிய வாந்தம். (கஉ0)

இ - ள். அகங்கர வசமா மறைந்தால் = (நான் தேவதத்தனின்கேற்றேன் என்பது முதலிய விசேஷத்தோடு கூடாது நானிருக்கின்றேனென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய) அகங்கரவசமாய்ப் பிரஹ்மாநந்த மறைவுற்றால்,— நிசம் = (அவ்வுதாசீனதைக்க ண்டோன் றுகின்றவாந்தம்) நிசாநந்தவாசனை யாம்:—(ஆகலின்,) நிசம் ஆனது = அந்நிசாநந்த வாசனையானது—முக்கி யமோ = முக்கிய நிஜாநந்தமா? (அன்று)—[முக்கியாநந்தத்தின் வேறும் வாச னாநந்தமுண்டென்பதற்குத் திருவ்டாந்தங் கூறுகின்றீர்.] வெளி ஈரம் தான் = (சலத்தாற் பூர்ணமான கும்பத்தினுடைய) வாகியபாகத்தில் ஸ்பரிசத்தாற் றேன்றாநின்ற சீதளத்தன்மை—குடத்து உள நீர் அன்றே = கும்பத்தி னுள்ளேயுள்ள முக்கியசலமல்லவே?—(பின்னை அச்சீதளத்தன்மை யாதெ னின்? அது சலத்தின்குணமாம்; சீதளத்தன்மை சலத்தின்குணமென எவ்வாறறியப் படுகின்றதெனின்? அச்சீதளத்தன்மைரூப ஏதுவால் சலத் தின் சற்பாவங் கடத்தின்கண் அதுமானத்தா லறியப்படுகின்றது; அஃதெங் றனமெனின்;—விவாதவிஷயமான கடத்தின்கட்டோற்றாநின்ற சீதள தன்மை சலத்தினின்றும் ஜந்நியமாதற்கு யோக்கியம், சீதளத்தன்மையால், சலத்தின்கட் டோற்றாநின்ற சீதளத்தன்மைபோல என்க.) [அங்ஙனம் சீதளத்தன்மை சலத்தின் அதுமானத்திற் கேதுவாகுக; அதனால், பிரகிரு தமான வாசனாநந்தத்திற் யாதாயிற்றென்ற சங்கித்து அச்சீதளத்தன்மை போல வாசனாநந்தத்திற் முக்கியாநந்தத்தினுடைய அதுமானத்தின் ஏதுத்தன்மை பெறப்பட்டதெனக் கூறுகின்றீர்.] அது *படிந்தால் (“வாக்

* படிதல் = நிரோதமாதல்.

விவகாரி, உவமானமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் பொடிகளென் முடிமேலே.

(கநஉ)

இ - ள். எவன் ஆகிலும்=யாவனாயிருக்கினும்— இந்தத் துரியாதீதத்தில் ஏழாம் பூமியில்=இத்துரியாதீதமென்னும் ஏழாவது பூமியில்—இருந்தானேல்=இருந்தானின், — அவன்=அம்மகான் — நாரதன்=நாரதனும், — சுகன்=சுகனும், — சிவன்=சிவனும், — மால்=திருமாலும், — அயன்=பிரமனும்—முதல் அறிவோர்=முதலிய அறிஞர்களுடைய—அதுபவ சுகபோதம்=அதுபவமான ஆரந்தசின்மயமாவன்;—(அன்றியும்,) விவகார அதிர்சயம் இதுவே அதுபவம் என=தொய்தற் தோன்றாததும், நித்திரையல்லாததுமான இந்நிலையே முக்கிய நிராந்தரதுபவமாமென்று —முன்சொல்லிய=முன்னே (கநஉ - வது செய்யுளில்) கூறிய—விவகாரி=முக்கியநிராந்தரதுபவிக்கு—உவமானமும்=அந்நாரதாதி சிவன் முதலியோர் உவமானமுமாவர்; —மகனே அறி=மைந்தா (நீ இதனை) அறிவாய்.—அவன் அடி உதிரும் பொடிகள்=அவன் பாதத்தினின்று முதிராநின்ற துகள்கள்—என் முடிமேலே=எனது சிரசின்மீது (தரிக்கத்தக்கனவாம்.)—எ - று.

பிரஹ்மவித்து பிரஹ்மமேயென்னும் சுருதியால், “அவனு ரதன் சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரதுபவ சுகபோதம்.” என்றார். விவகார+அதிர்சயம்=விவகாரதிர்சயம் என நிலைமொழியிற்று அகரம் தொகுக்கப்பட்டது.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும்,

“மனமெனும் வினையை வென்றோர் மலரடி முடிமேற் கொள் வாம்.”—என்றனர்.

(கநஉ)

[கஉக - வது செய்யுளில் ஆரந்தம் எண்வகை என நுதலிப்புதலின், ஏனைய ஆரந்தங்களோவெனின்? அதற்குக் கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

இந்தவா றைந்துசுகஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாரந்தப் பொருளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னோம், தொந்தமாற் றியமகனே யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லுவாயே.

(கநஉ)

இ - ள். இந்த ஆறு ஐந்து சுகம் சொல்லினோம்=இந்தப்படி (கஉஉ - வது செய்யுளில் விஷயாரந்தமும், கஉசு - முதல், கஉஎ - வது செய்யுள்வரை யினும் பிரஹ்மாரந்தமும், கஉஅ - வது செய்யுளில் வாசனாரந்தமும், கஉக - வது செய்யுளில் நிராந்தமென்னும் மற்றோர் வாசனாரந்தமும், கஉஉ - செய்யுளில் முக்கிய நிராந்தமும் ஆக) ஐவகை ஆரந்தங்களையும் கூறினோம்; —வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம்=வித்தியாரந்தத்தை இனி இந்

நூலினந்தத்திற் கூறுவாம்.—முந்த=முன்னே—மாயையும் சத் சித் ஆரந்தப் பொருளும் மொழியும் போதில்=மாயையி னிலக்கணத்தையும், சச்சிதாரந்த சத்தங்களின் பொருள்களையுங் கூறுங்காலையில், —அந்தம் ஆம்=(சுருதியின் கண்) முடிந்த நிலமாகிய—அத்துவிதசுகம்=அத்துவிதாரந்தமும், —ஆன்மசுகம்=ஆன்மாரந்தமும்—இரண்டும்=ஆகிய இரண்டினையும்—அங்கே சொன்னோம்=முறையே கூறு - வது செய்யுள்முதல், கஉ - செய்யுளானும், ககசு - வது செய்யுள்முதல், எ - செய்யுளானும் கூறினோம்;—தொந்தம் மாற்றிய மகனே=(பிரஹ்மாத்முதிவலியால்) சுகதுக்காதி தொந்தங்களைப் போக்கிய மைந்தா—இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்=இன்னமும் உனக்குச் சந்தேகமுளவாயின்,—சொல்லுவாய்=வினவியறிவாய்.—எ - று. (கநஉ)

(277) [சச்சிதாரந்தப் பதங்கள் பிரஹ்மத்தின் பரியாய நாமங்களாகவிராமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத் தோற்றத்தால் என்மனம் ஒன்றென்று மதுபூதிய லுழந்தவிலை; ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரசமாகக் காட்டல்வேண்டுமெனச் சீடன் வினாத்தல்.]

சுகன்றையு மெனையுமுல கினையின் றளித்தருளுந் குருவே கேளீர், புகன்றசச்சி தாரந்தப் பதங்கடனித் தனியாகப் பொருள்வே ருனால், உகண்டமன முறைப்பதென்றன் பரியாய பதங்களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமா யொருசுவையாய்த் தேனீக்கூட் டிய மதுவா வறிவிப் பீரே.

(கநசு)

இ - ள். சுகன் தனையும்=சுப்பிரமணியனையும், — எனையும்=என்னை யும், — உலகினையும்=ஆகாசமுதலிய சுகத்தையும்—ஈன்று=படைத்து, — அளித்த அருளும் குருவே=அளித்தருளாநிற்குந் குருவே—கேளீர்—புகன்ற சத் சித் ஆரந்தப் பதங்கள்=(ஆன்மாவின் சொருபமாக முன்னே) உப தேசித்தருளிய சத்து, சித்து, ஆரந்தம் என்னு முப்பதங்களும்—தனித் தனி ஆகி=(கடபடமென்னுஞ் சத்தங்களைப் போல) வெவ்வேறாகி — பொருள் வேறு ஆனால்=(கடசத்தத்திற்குக் கலசமும், படசத்தத்திற்கு வஸ்திரமுமாக) வேறுவேறான பொருள்கள் தோன்றாநிற்பனபோல நிவிர்த்தியின்மை யது சத்தென்றும், சடத்தின்வேறான பிரகாசரூபஞ் சித்தென்றும், துக்கத்தின் வேறான முக்கியமாகிய பிரீதிக்கு விஷயம் ஆரந்தமென்றும் பொருள்களும் பின்னமாகத் தோற்றுமாயின்,—உகண்ட மனம்=(ஓர் விஷயத்தினின்று மற்றோர் விஷயத்தில்) தாவிச் சஞ்சலப்படாநின்ற அர்த்தக்காரணம்—உறைப்பது எங்ஙனம்=அதுபூதியிலமுந்தாநிற்பது எப்படி?—பரியாய பதங்களைப்போல்=ஒருபொருளைப் போதிப்பவைகளான அஸ்தம், கரம், பாணி என்னும் பரியாய சத்தங்களைப்போல்—உறவு காணேன்=சமார்த்தபோதக சத்தங்களாகக் கண்டிலேன்;—(ஆகலின், சச்சிதாரந்த பதங்களை) அகண்டம் ஆய் ஒரு சுவை ஆய்=அகண்டைகரசமாக—தேன் ஈக் கூட்டிய மதுவா

அறிவப்பீர் = பலபூக்களினின் றெடுத்துத் தேனீக்கள் சேர்த்த மதுப்போல
அறிவப்பீராக. — எ - று.

“துகள்” என்பதும், “எனை” என்பதும் உபலட்சணமாக நின்றலின் முறையே ஈசுவரகுப்பும் சீவகுப்புங் கொள்க. (கநச)

(278) [முற்செய்யுளிற் சீடன் வினுவிய சங்கைக்குநீர் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்கனால விரித்துச் சமாதானங் கூறத்தோடங்கி அநேக திருஷ்டாந்தமுகமாக அவைகள் அகண்டைகூரசமாவுள்ள தன்மையை யுணர்த்துகின்றார்.]

குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்மூன்று கூறு
யிற்றே, ஒளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்களா லக்கினியு மொரு
மூன் றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூடமிட ரென்ப்பிரித்து
விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம
மேகந் தானே. (கநரு)

இ - ள். குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால் = குளிர்ச்சி, நெகிழ்ச்சி, வெண்மை என்னுஞ் சத்தங்களால் — நீர் மூன்று கூறு ஆயிற்றே = நீரானது மூன்றுபொருளாயினதோ? — ஒளி தவணம் செம்மை என்ற பதங்களால் அக்கினியும் ஒரு மூன்று ஆமோ = பிரகாசம், உஷ்ணம், லோகிதம் என்னுஞ் சத்தங்களால் அக்கினி மூன்று பொருளாமோ? — (இவை போல) வெளிமுதல் ஆம் சகம் = ஆகாசமுதல் அகங்கார பரியந்தமான பிரபஞ்சங்கள் — (அத்தியாசத்தால் அஸ்திபாதிப் பிரியருபங்களாகத் தோன்றா நின்றலால் அவை இராச்சுவீர சர்ப்பம்போல அத்தியஸ்தமரகலின்,) அசத்து மூடம் இடர் எனப்பிரித்து விலக்கி = அசத்துச் சடதுக்கங்கள் எனப் பிரித்து ஒழித்து — எளிது அறிய = எளிதாகப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை) அறிதற்பொருட்டு — முரண் = (அவ்வசத்துச்சடதுக்கங்கட்கு) மாறாக — வேதம் மொழிந்த = சுருதி கூறிய — சத்து ஆதி எனும் பிரமம் = சச்சிதானந்தமாகிய பிரஹ்மம் — ஏகம் தானே = ஒன்றே. — எ - று.

சச்சிதநாதங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல ஏகந்தான்; குணமாயின் பின்னமாம், பிரஹ்மசொருபமாகலின் பின்னமாகா. பிரஹ்மமொன்றே நிவிர்த்தி யின்மையின் சத்தென்றும், சடத்தின் விலட்சணமான பிரகாசரூபமாகலின் சித்தென்றும், துக்கத்தின்வேறும், முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாகலின் ஆந் தமென்றுங் கூறப்படுகின்றது. சலமானது எப்படி நெகிழ்ச்சி, குளிர்ச்சி, வெண்மைரூபமோ! அக்கினியானது எப்படி லோகிதோஷ்ணப்பிரகாசரூப மோ! அப்படிப் பிரஹ்மமும் சச்சிதநாதரூபமென்றறிக. “வெளிழதலாஜீ ந்த.” எ - து; பிரஹ்மத்தைச் சச்சிதநாத்தமென்று சுருதி கூறினதற்குக் கார சத்து அசத்தாகிய ஜகத்பாவமாகவும், ஆன்மசுவாபமாகிய சித்து சடமாகிய

புத்தியாதி சுபாவமாகவும், ஆன்மசுபாவமாகிய ஆரந்தம் துக்கரூபமாகிய புத்
திர, பாரியாதி சுபாவமாகவுந் தோற்றிக்கொண்டே சக்சுபாவமாகிய அச்சத்து
ரூபத்துவமும், புத்தியாதி சுபாவமாகிய சடரூபத்துவமும், புத்திரபாரியாதி
சுபாவமாகிய துக்கரூபத்துவமும், நான் செத்துப்போகிறேன், நான் கடன்,
சுபாவமாகிய துக்கரூபத்துவமாய்த் தோன்ற நினைதால், இவ்வயிற்
நான் துக்கி என்று ஆன்மசுபாவமாய்த் தோன்று நினைதால், இவ்வயிற்
பிராந்தியை பிராகரிக்கும் மிமித்தம் ஆன்மா சத்ருபன், சித்ருபன், ஆரந்த
ரூபன் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதெயல்லாமல் ஆன்மசொரூபமாகிய சச்சு
தாரந்தங்க்கு அந்ரியோர்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத் தாற்பரிய
மில்லை; அன்றியும், சிலமதஸ்தர்கள் ஆன்மா சடரூபனென் றங்கீகரித்து
அவனுக்குச் சத்து தர்மமென்றும், சிற்சுக்ங்கள் குணங்களென்றுஞ் சொல்லா
நிற்பதை மறுத்தற்பொருட்டு ஆன்மா சச்சிதாரந்த சொரூபம் எனச் சுருதி
சொல்லுகின்றதெயல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்ரியோர்நியபேதஞ் சொல்லுகின்
றதிற் ரூப்ரியமே இல்லை; ஆதலால், சத்தே சித்து, சித்தே ஆரந்தம் எனச்
சுருதி தாற்பரியாலோசனையால் அபேதஞ் சித்தித்ததெனக் கூறியிருப்பதுங்
காண்க.

(கநடு)

(279) [சச்சிதானந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்லவென்பதைச்
சுருதிப்பிரமாணத்தா லுணர்த்துகின்றார்.]

நித்தியம்பூரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ் சார்
 தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடஸ்தன் சாட்சி
 போதம், சத்தமிலக் கியஞ்சநா தனஞ்சீவன் றத்துவம்வின் சோதி
 யான்மா, முத்தம்விபு சூக்குமமென் றிவ்வண்ணம் விதிசூணங்கண்
 மொழியும் வேதம். (ககக)

இ - ன். நித்தியம்=[லட்சுணவிருத்தி] பின்னமாகிய எத்தேசத்தினும், எக்காலத்தினும் ஆகாச மொருதன்மைத்தா யிருப்பதுபோலச் சர்வ பிரபஞ்சங்களிலும் பஞ்சகோசங்களுள்ள விடங்களில் கோசங்களைக் காண்பதாதி எப்போதுமிருத்தவன் நித்தியம்,—பூரணம்=[ல - தி] நீரினாற்பூரிதமான கடம்போலப் பஞ்சகோசங்கள் பூர்வபூர்வம், உத்தரோத்தரங்களாற் பூரிதமாய்ச் சீவனாலும் பூரிதமாகிய கோசங்களாற் பஞ்சபூதங்கள் பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற் பூரிக்கப்பட்டிருப்பது சகம்; அச்சகத்தில் எங்கனும் வியாபித்துள்ள மாயாவிடிட்டனும் பிரஹ்மத்தாற் பூரிதமாய்த் தன்னைப் பூரிப்பதாய் வேறென்றின்மையாற் பூரணம்,—ஏகம்=[விஷ்ணு சகஸ்திரநாமபாஷியம்] “ஏகமே வாத்துவிதியம்” என்னும் சுருதியால் மரத்திற்குச் சமானஜாதியான மற்றொரு மரமும், விஜாதீயமான கொடி முதலியவையும், ஸ்வகத பேதமான பத்திர, புஷ்ப, பலபேதங்களு மிருப்பனபோலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதானந்த பரிபூரணவஸ்துவாக ஒரு சஜாதீய பேதமில்லா, விஜாதீயமென்னும் அநிருதசடதுக்காத்தமகமான பிரபஞ்சமும் சுத்திரஜதம்போல அதிதுச்சமாகலின் இல்லா, நிரவயவமாகலின் ஸ்வகதபேதமுமில்ல ஆகலின் ஏகம்,—பரமார்த்தம்=[ல - தி] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்கிரம் பரமார்த்தம்,

சாக்கிரத்தின் கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை பரமார்த்தம் இவற்றுள்ளும், தேகமுதலிய இவ்வுலக வத்துக்கள் அபரமார்த்தம், சொர்க்க முதலியவை பரமார்த்தம் இவற்றினும், பிரமலோகம் பரமார்த்தம் என இவ் வாறு தாரதம்மியமாகக் கூறாநிற்கும் சகலேபரங்கண் முழுவதும் ஆராயுங் காலையில் பரமார்த்தமாகாமையின், சர்ப்பாதிக்கு இரச்சுவாதிபோலத் தான் பரமார்த்த ரூபமாதலானும், தனக்கழிவு வந்து வேறொரு வஸ்து பரமார்த்த மாகாமையினும் பரமார்த்தம்,—பரப்பிரஹ்மம்=[வி - ச - பா - ம்] சத்திய ஞானாதம் பிரஹ்மமென்றும் சுருதியானும், விஷ்ணுபுராணத்திலு சஜாதீய, விஜாதீய, ஸ்வகதபேதரகிதமாகவும், மனவாக்குகட் ககோசரமாகவும், சத்திய ஞான சுகமாதிரமாகவும், சுவயம் பிரகாச சுவவேத்தியமாகவும் இருக்கிற ஞானமாதிரம் பிரஹ்மமென்று நிர்ணயித்ததானும் பரப்பிரஹ்மம்,—நிதானம் =[வி - ச - பா - ம்] காரணமாதிரம். இதுதானே பிரபஞ்சோற்பத்தியிலே உபாதான காரணமாயிருக்கின்ற பிரகிருதியும், நிமித்தகாரணமாயிருக்கின்ற காலாதிபுமாவதால் நிதானமென்னுங் காரணம்,—சாந்தம்=[வி - ச - பா - ம்] நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம் என்னும் சுருதியால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமாயிருத்தலால் சாந்தம், அன்றியும், [ல - தி] காஷ்டத்திலுண்டான வக்கினி அக்காஷ்டத்தைச் சுட்டுத் தானுஞ் சாந்தமாவதுபோலச் சுருதியின னும், குருவினும் உளதாகாநிற்கும் அகண்டாகார விருத்தினானம் பிரஹ்மத் திற்குவேறான சாத்திர முதலியவைகளைச் சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னிலிந்தலால், நிஷ்பிரபஞ்சமாகிய தான் சாந்தம்,—சத்தியம்=[வி - ச - பா - ம்] பரமார்த்த சத்தியசொருபமா யிருக்கையினாலே பிரதிதிக சத்தி யமாயிருக்கிற சத்திரஜத, இரச்சு சர்ப்பாதிக்களினும், வியவகார சத்தியமா யிருக்கிற ஆகாசாதிபதார்த்தங்களினும் விசேஷமாக நித்திய பரிபூரண சார்வ காலிக சர்வசாட்சியா யிருத்தலின் சத்தியம்,—கேவலம்=ஏகமாவதால் அல் லது, முழுதுமாவதால் அல்லது, நிச்சயமாயிருத்தலால் அல்லது, ஞானமா யிருத்தலால் அல்லது, சுத்தமாயிருத்தலால் கேவலம்,—துரியம்=[ல - தி] நான்காம்பொருள்; அஃதெங்ஙனம்? ஓரவஸ்தையுண்டாகில், மற்றொரவஸ்தை தோன்றாமல் அழியாநிற்கும் அவஸ்தாத்திரயப் பிரபஞ்ச மூன்றிற்கும் சாட்சியாய், நான்காம் பொருளாயிருத்தலின் துரியம்,—சமம்=[வி - ச - பா - ம்] சர்வவுலகங்களினும் சர்வவியவகார ரகிதமாயிருத்தலால் சமம், அல் லது, [ல - தி] தாரதம்மியமான உலகங்கள், பிரமாமுதற் றம்பபரியந்தம் உத் தம், மத்திம், அதன்மமான உடல்கள், ஞானி, யோகி, உபாசகன் கர்மியென் னும் சீவரமுதல் ஈசுரன் பரியந்தத் தாரதம்மியமாக விளங்காநிற்கும் வஸ்துக்க ளுனைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற எப்போதுமிருத்தலால் சமம், —திருக்கு=[ல - தி] அறிவதுயாது அது திருக்கு, பிரஹ்மம் சர்வதருசியங் களையும் அறிவதாயிருத்தலால் திருக்கு,—கூடஸ்தன்=[ஹி] கூடம்=கொல் லன் அடைகல்லு; அதுபோல நிர்விகாரரூபமாயிருத்தலால் கூடஸ்தன், அல் லது [விசாரசாக்ரம்] கூடமென்பது மித்தையாகிய புத்தியும், சிதாபாசனு மாம்; அவைகளில் அசங்கரூபமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்,—சாட்சி=[வி -

ச - பா - ம்] கேரே மறைவில்லாமற் சொருபபூத ஞானத்தாலே சகல பிரபஞ் சத்தையும் பார்ப்பதால் சாட்சி,—போதம்=[பஞ்சததி] சத்தமுதலான விட யங்க ழைந்தனையும் அறியும் சம்வித்ரூபமாவதால் போதம்,—சத்தம்=[ல - தி] சாதிவர்ணச்சிரமாதிக் துடக்குற்றசீவன், கிருபையவதாரமுதலிய துடக் குற்ற ஈசுரன், சீவசங்கத்தால் அசுத்தமுற்ற பூதங்கள் இவைக்குவேறான தான் இவைகளோடு கூடினுந் தன்னை அசுத்தம் பற்றாமையினும், இவை தனது விவர்த்தமாதலானும் சத்தம்,—இலக்கியம்=இலட்சணியினுந் போதிக் கப்பட்ட அர்த்தமாகலின் இலட்சியம்,—சநாதனம்=[முத்திகண்டம்] சந்ததம் ஓரேவடிவாயிருத்தலால் சநாதனன்,—சீவன்=[பிருகத்கோசம்] கடாவச்சின் னுகாசம்போலச் சரீரத்திரயங்களால் அவச்சின்னமா யிருத்தலால் சீவன்,—

“சீவன யிருந்து காணுந் சிற்பா தத்து வத்தே

மேவிய நனவை யுற்றோர்.”—

என்னும் வாசிட்டீத்துங் காண். தத்துவம்=[வி - ச - பா - ம்] தத்து வம், அமிர்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்னும் இவ்வேழு சப்தங்களும் பரமார்த்தசத்தா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தையுணர்த்துகின்றனவாக லின் தத்துவம் பரப்பிரஹ்மம்,—விண்=[வாசிட்டம்] “நடமான வதன்புற மில்லாமையினால்” விண், அல்லது அசங்கத்துவாதிதர்மத்தால் ஆகாசசுருச மாகப் பிரகாசிக்கின்றதால் சோதி,—ஆன்மா=[ல - தி] நானென்றபிமானத் திற்கிடமாய்த் தோன்றாநின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சீவன் இவை வெவ்வேறான நாமமடைந்து தனக்கநியமாகத் தோன்றலானும் இவைக்கப் பாலாய், ஞானகனப் பிரஹ்மமாகிய தான் அந்நியமாகாமையானும் ஆன்மா,— [வாசிட்டம்.]

“அகமகமென் றனைத்துயிரி னிடத்துமிருந் தனவரத முரைப்ப தாகி, நிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொருபத்தை நினைத்தல் செய்வாம்.”—என்றது.

[பிரமகீதை.]

“உரையாடு கின்றநா னென்னு முரைக்கு மறிவுக்கு மறிவாய் நாடுகின்ற வுணர்வொன் றுண்டதுவே யான்மா நமக்கெல்லாம்.”— என்றது.

முத்தம்=[வி - ச - பா - ம்] விடுபட்டவனென்னும் சுருதியால் சபாவ மாகச் சம்சாரபந்தம் சர்வாத்மன இல்லை ஆகலின் முத்தம்,—விபு=[வி - ச - பா - ம்] சகல பிரபஞ்சாகாராகவும், இரண்யகர்ப்பாதி விவிததேவராகவும், நாநாவிதமாக வுண்டாகின்றதால் விபு, அன்றியும் சர்வத்திரபரிபூரணராகவும்,

லோகநாயகராகவும் இருப்பதால், விபு [ல - தி] அவித்தியா விசிட்டனின் விபு லிங்கதேகம், இதனின் விபு தூலதேகம், இதனின் ஒன்றின் ஒன்று விபு பிருதுவியாதி பூதங்கள், இவற்றினென்றினென்று விபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளான் மட்டிடக்கூடாது விரிந்த மாயாவிசிஷ்டனாலும் மட்டிடக் கூடாது விரிந்த அஸ்திபாதிப் பிரியருபமாகலின் விபு, —சூக்குமம்=[வி - ச - பா - ம்] “நுண்மை யாமதி நுண்மையாம்” என்னும் சுருதியானும், “சர்வ கதம் சூட்சுமம்” என்னும் சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூல காரணமாயிருக்கின்ற பிருதுவியாதி பூதங்களும், கந்தாதி குணங்களும் பிரளயத்திலே யில்லாமையினால் சூக்குமம், —வாசிபீடத்திலே, “சூக்தமாயே டாமையினால் சொன்னபரமே பரமானு” என்றது. என்று இவ்வண்ணம் விதிசூணங்கள் மொழியும் வேதம்=என்றிவ்வாறு விதிசூணங்களைப் பிரதிபாதிப்பதற்கும் வேதமானது.—எ - று.

(௧௩௬)

(280)

[இனி நேதநாமங்கள் கூறுகின்றார்.]

அசலநிரஞ் சனமமிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசனா தீதம்
அசடமநா மயமசங்க மதுலநிரத் தரமகோ சரம கண்டம்
அசமநந்த மவிநாசி நிற்க்குண நிடுகளநிரவ யவம நாதி
அசரீர மவிகார மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே. (௧௩௭)

இ - ன். அசலம்=[ல - தி] வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தூலதேகம், உலகங்களில் ஒன்றினின் றொன்றில் அலைகின்ற லிங்கதேகம், காரணதேகங்களோடு பிருதுவியை வளையமாகச்சுற்றி யலைக்கின்ற அப்பு, அக்கினி இவைகளையலைக்கின்ற வாயு, இவைகட்கிடமாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும் பௌதிக சமஷ்டியோடுகூட இவையனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அறிவினுள்ளே அலையாநின்ற ஈசுரனும், அதிவேகமாக ஆகாசத்திற்கருடன் போலப் பத்துத்திக்கினும் நூறு கோடி கற்பங்களோடி அளவிடவேண்டுமென்று பார்க்கினும் அளவுகாணக் கூடாததாய், அங்கங்கே சாட்சியாய் அசைவற்றிருக்கின்றதால் அசலம், —நிரஞ்சனம்=அஞ்சனம்=தமம்: மலினசுபாவத்தால்; அஃதில்லாமையால் நிரஞ்சனம், அன்றியும், ஆத்மபோதமாக அஞ்சனாகிதன் நிரஞ்சனன்; அஃதெங்ஙனம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகலின், மனதேயில்லாமலிருத்தால் நிரஞ்சனம், இன்னும் லட்சணவிரந்தியிலுங் காண்க.—அமிர்தம்=நமக்கு மரணமில்லை யென்றிருப்பவரும் ஈசுரப்பிரளயத்தில் மரணமாவது போல அநந்தநந்த சின்மாதிரமே நாமென்று மோட்சாமிர்தமான தன்னை மரணமில்லாமல் நித்தியமாயும், சத்தியமாயும் இருத்தலின் அமிர்தம், —அப்பிரமேயம்=[வி - ச - பா - ம்] சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் லாமையினால் கட்டாதிக்கன்போலப் பிரத்தியட்ச விஷயரல்ல, காரியலிங்க

மில்லாமையின் அதுமான விஷயரல்ல, சாதிருசமில்லாமையின் உபமான வேத்தியரல்ல, ஜாதிகுணக் கிரியைகளில்லாமையின் சத்தப்பிரமாண விஷய ருமல்ல, உபாதான தர்மமில்லாமையின் அர்த்தாபத்தி விஷயருமல்ல, பாவ [ஊவ] ரூபமான சிற்சொருபராகலின் அபாவகோசாருமல்ல, அபாவத்திற் குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவ விஷயரல்ல; இப்படிச் சகல பிரமாணங் கட்கும் விஷயராகாவிடில் வேதாந்த சாஸ்திரங்களாலே எப்படியறியப்படுவா ரெனின்;—சகலமான பிரத்தியட்ச, அதுமான, உபமான, சத்த, அர்த்தா பத்தி, அபாவசாஸ்திராதிகட்கும் சாட்சியாக அறிகிறவராகவும், சுவயம் பிர காசராகவும் இருத்தலின் பிரமாணங்கட்கு விஷயராகாவிடினும் தம்மிடத் திற் கற்பிக்கப்பட்ட சகல பிரபஞ்ச பிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தி னாலே மித்தையென்று நிச்சயித்து ஆந்தசின்மாதிரமா யிருத்தலால், சாஸ் திரயோனியென்று சொல்லப்படுகிறார்; ஆகலின் அப்பிரமேயம்,—விமலம்=[ல - தி] மலமற்றது, மலமூத்திராதி மலம்பொருந்திய பிருதுவி, கலங்கல், புகை, புழுதி முதலான மலம்பொருந்திய மற்ற நான்கு பூதங்கள், கோழை, சளி, பித்தம், மலம், மூத்திர முதலான மலமுடைய தூலதேகம், காசபடலங் காமக்குரோத முதலான மலமுடைய லிங்கதேகம், ஞானஞ்ஞான மல முடைய சீவன், பஞ்சகிருத்தியாதி மலமுடைய ஈசுரன் இவைக்கு வேற யாதொரு மலமுமற்று பிரகாச ஞானந்த வடிவாகலின் விமலம்,—வசனா தீதம்=வாக்கின் சக்திவிருத்திக்குக் கோசரமாகாமையின் வசனத்திற் கெட் டாதது,—அசடம்=தேக முதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம்,—அநாமயம்=ஆமயம்=நோய்; அஃதற்றதால் அநாமயம், [ல - தி] ஆதிவியாதி வாசனையென்னும் மூன்று சரீரத்துச் சரங்களுந் தனக்கு இல்லாமையின் அநாமயன்,—

“சுழலும்வினை நலனுமன் றியதுநரை மரணமும் பசியைமுத, லாலகுறுந் துயர்முழுது முடையனன் றெருபொழுதும்.”—என்னும்,

பிரமகீதையினுங் காண்க. அசங்கம்=[விசாரசந்திரோதயம்] சங்கமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதீய விஜாதீய சுவகதபேத்தால் மூவகையாம்: பிராமணனுக்கு அந்நிய பிராமணனோடு னெதாருஞ் சம்பந்தம் சஜாதீயசம்பந்தம், சூத்திராதியரோ டுனெதாருஞ் சம்பந்தம் விஜாதீயசம்பந் தம், அஸ்தபாதாதிகளோடுள்ள சம்பந்தம் சுவகதசம்பந்தம். தான் ஏகமாக லின் சாதியில்லை, சீவன், ஈசுரன், பிரமா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீ முதலிய பேதமோ உபாதியாற் பண்ணப்பட்டது ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோ டுஞ் சஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் அத்வைதமாயும், சத்தாயு மிருத்தலின் தனக்குப் பின்னமாக மாயை, மாயாகாரியமான தூல சூட்சுமப் பிரபஞ்சங்கள் அசத்தாம், அசத்து அற்பமும்வஸ்துவன்று ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோடும் விஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் நிரவயவமாக லின் சச்சிதாநந்தாதிகளோ தன தவயவமல்ல, பின்னையோ ஏகரூபமாகலின் தனது சொருபமாம் இதனால் தனக்கு யாதொன்றோடும் சுவகத சம்பந்த

இ - ள். இன்னவகை = இப்படி (அநேகமாகச் சுருதிகள் கூறுநிற்கும்) —விதி விலக்குக் குணங்கள் = விதிநிலைதங்கனாகிய குணங்கள் — நன்று ஆய்ச்சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாக்கூடிச் சொன்னபொருள் = நன்றாகச் சார்ந்தொன்றுபட்டு முழுவதுந்திரண்டு சொல்லிய வஸ்துவானது — ஒன்று அன்றி இரண்டு இல்லை = ஒன்றேயல்லாமல் உபயமில்லை. — ஒரு பொருளை = அகண்டைகாசமான பிரஹ்மத்தை — சொல்லும் சொற்கள் = பிரதிபாதிப்பாற்றி சத்தங்கள் — பின்னபதம் ஆம் = (பரஸ்பரம்) பின்னமான சத்தங்களாம்; — அத் தால் = அக்காரணத்தால், — சத்தாதி குணப்பொருள் ஆம் பிரமம் = சத்து, சித்து, ஆந்தமென்னும் விசேடணத்தையுடைய வஸ்துவாகிய பிரஹ்மம் — ஏகம் = ஏகரூபமாம் — அன்னபொருள் ஒருமை அறிந்து = அத்தன்மையான பிரஹ்மத்தின் ஏகாசத்தன்மையை (ச் சுருதிப்பிரமாணத்தால்) உணர்ந்து — அகண்டபரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் நீயே = (சஜாதிப்பாதி) பேதாநிதமான பரிபூரணமாயிருப்பாய் நீ. — எ - று.

கைமலை, கறையடி, புழைக்கை என்னுஞ் சொற்கள் பின்னபதமாயினும் அவைகளின் பொருளான யானை பின்னமாகாமல் ஒன்றேயாவதுபோலும், ஓர் புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பி என்னும் அநேகசொற்களாற் சொல்லினும் அவன் அநேகமாகாமல் ஒருவனேயாவதுபோலும் சச்சிதாநந்தாதிபதங்களாற் சுருதி கூறிய பிரஹ்மமும் அகண்டைகாசமாக இருத்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தி யென்பதாம். (க௩அ)

(281) [பிரஹ்மம் நீர்க்குணமேற்றதால் அதற்குக் குணங்கூறுதல் எந்தாய் மலடி யெனல்போல அகங்கதமா மென்றாகங்கித் துக் குணமாயின் அங்ஙனமாம், சொருபமாகலின் அங்ஙனமாகர் தென்று பரிசுரிக்கின்றார்.]

நிற்குணவத் துவின் குணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியென்னிக ரென் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதூர னுண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்முத்தி பெறப்பிரம ஞானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே. (க௩க)

இ - ள். நிற்குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது = நிற்குணவஸ்து விற்கு (ஆந்தாதி, அஸ்தூலாதிகளான அநேக) குணங்களைச் சுருதி கூறுவது — தாய் மலடி எனல் நிகர் என்னாதே = (என்) தாய் மலடியென்னுங் கூற்றிற்கினையாய், *வியாகாத மாமென்று சங்கியாதே; — சற்குணனே = (சமாதி) சற்குணங்களுையுடைய மைந்தா — வத்துநிலை உரையாமல் = வஸ்துவனுடைய (ஆந்தாதி, அஸ்தூலாதி) குணங்களை (ச் சுருதியானும், பெரியோர்களானும்) கற்பியாமல் — அறியவல்ல சதூரர் உண்டோ = அறியச்சாமர்த்தியமுடைய அறிஞருளரா? (இலர்); — நற்குண வேதங்கள் = (ஆகலின், யாவ

*வியாகாதம் = முன்னுக்குப்பின் விரோதமான வார்த்தை.

ரிடத்துங்) கருணையுடைய சுருதிகள் — இந்தச் சீவன் முத்தி பெற = (க௩௦ - வது செய்யுளிற்கூறிய) லட்சணமுடைய சீவன்முத்திச் சுகமடையவும், — பிரமஞானம்தோன்ற = (முதற்படலத்தில், ரூக - ௬௦ - வது செய்யுளிற்கூறிய) பிரஹ்மத்தின் பரோட்ச அபரோட்ச விஞ்ஞானம் அதிகாரிக் குண்டாதற் பொருட்டும் — சொல் குணங்கள் = கற்பியாநின்ற குணங்கள் — பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று = பிரஹ்மத்தினுடைய குணங்களல்ல; — [மற்றேனை யெனின்; —] பிரமம் ஆம் சொருபந்தானே = பிரஹ்மத்தின் சொருபமே. — எ - று.

“வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதூர னுண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“சத்தியம் பிரம மான்மா பரமுதற் சாற்ற வேண்டி

யித்திறப் பெயர்மே லோரா லிடப்பெற்ற விந்த வான்மா.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பிரமமாஞ் சொருபந்தானே” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம், —

“எல்லாமென் றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டேயா மிசையச்சொன்ன, சொல்லாலென் வீணன்றே யாதலினாலோமென்று துணிக வித்தை” — (க௩க)

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[சச்சிதாநந்தம் ஏகாசமென்பதின் சுருதிப்பிரமாணத்தால் சந்தேகந் தெளிந்த சீடன் யுத்தியினும் சந்தேகந்வித்த யடைதற் பொருட்டு வினாது.]

மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனை வருகுருவே மொழி யக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்தி வினாகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி பெண்ணையகன் டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ஊகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே. (க௪௦)

இ - ள். மோக இருள் கெட = (தனது காரியவர்க்கங்களோடு) அஞ்ஞானவிருள் நாசமாக — கோடி அருணன் என வரு குருவே = கோடி ஆகித் தியர்போன் நெழுந்தருளிய குருவே, — ஐயா = ஐயனே — மொழியக் கேளீர் = (அடியேன் ஓர்) விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீராக; — ஏக பரிபூரணம் ஆம் என் சொருபம் = ஏகாச சச்சிதாநந்த பரிபூரணமாகிய எனது சொருபவதுபூதி — என் உளத்தில் இறகும் வண்ணம் = எனது அந்தக்காணத்தின் கண்ணமுந்தும்படியாக — ஆகமங்கள் சொன்னபடி = சுருதிகள் கூறியவாறு — என்னை அகண்டார்த்தமா அறிந்தேன் = சச்சிதாநந்தமாகியவென்னை அகண்டைகாசப்பொருளாக நிச்சந்தேகமாயறிந்துகொண்டேன். — ஊகமும் ஒத்

பிரகாசமாகிய சத்தே சித்தாகலின், சத்துக்குச் சொப்பிரகாசத்துவமும், அத் துவிதீயத்துவமும் வேதாந்திகட் கந்ரியரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆத் துலால், ஆன்மசொரூபமாகிய சத்தைத் தோற்றுவிக்கிற சதந்தரத்திற்குப் பிர காசவதிசயந் தருகிற சத்து சொப்பிரகாசமென்னல் கூடாது. அப்பிரகாச மென்னின்;—அதுவுக்கூடாது. என்னை? அப்பிரகாசமாகிய வஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிசயத்தைத் தருவது கண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனலுங் கூடாது; ஆனால் அந்ரிய வஸ்துவினாற் பிரகாச வதி சயத்தைப் பெற்றுச் சதந்தரம் ஆன்மாவைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னின்;— அந்ரியவஸ்து அசத்தாகலின், அங்ஙனஞ் சொல்லுதலும் கூடாது; அங்ஙன குப் பிரகாசாதிசயந் தருஞ்சத்து அந்ரியமொன் றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙன னஞ் சொல்லின்;—அச்சத்துக்குப் பிரகாசவதிசயந் தருஞ் சத்து அந்ரிய மொன் றுண்டென்றும், அச்சத்திற்குப் பிரகாசவதிசயந் தருகிற சத்து அந் பிரகாசத்துவமும், தொய்தத்துவமுமுண்டென்று வரும்.—(உலகின்கண் யிருந்துகொண்டே அந்ரியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக்கண்டோம்: தாம் அப் பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அந்ரியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலேம்; ஆதலால், முன்சொன்ன பட்சத்திரயங்களுங் கூடாமையின், சத்தைத் தோற் றுவிக்கிற சதந்தரம்தானே சொப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தாகிய வஸ்துவைத் தோற்றுவிக்கிறதென்றே சொல்லல் வேண்டும்; இங்ஙனஞ் சொல்லல், சொப்பிரகாசமான சதந்தரமே சித்தென்று சித்தித்தது; இங்ஙன மாமேல், உலகின்கண் ஆகாசத்திற்போல உபாகியன்றிச் சத்துத்துவயம் நிரூபித்தல் கூடாது. ஏனெனில்;—நிரூபாதிசயமாகிய சத்து அத்துவிதீய மென்று சுருதியாதிகளாற் சொல்லப்படுவதால்; ஆகலின், பிரகாசமாகிய சத் தந்தரத்தால் அவ்வான்மசத்துத் தோன்றாநிற்கின்றதென்னல் கூடாது; மற் றெங்ஙனெனின்;—ஆன்மசொரூபமாகிய சத்துச் சொப்பிரகாசமா யிருத்த வின், அதுவே சித்தென்று சித்தித்தது; அச்சித்தான சத்திற்கு விலட்சண அச்சித்தான சத்தே ஆந்தரூபமாயிற்றென்று இப்படி யூகித்து) குதர்க்க விகற்பங்களாவிட்டு ஒழிந்திடாய்=(முன்னே நீ ஆட்சேபித்த) குதர்க்கமாகிய விகற்பங்களை விட்டொழியக்கடவாய்.—எ - று.

“பேயா” ஏ - து, சீடன் குதர்க்கங்களைவிட்டு நம்புதற்பொருட்டுத்
திருவுள்ளத்தின்கண் சற்றே முனிவுற்றதுபோற் காட்டிக் கூறினது. (கசஉ)
(283) [சர்க்கிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்தமாகவுள்ள தன்மையை,
கஉரு - வது செய்யுடோங்கி, கசஉ = வது செய்யுள்
வரையும் சுருதி யுத்திகளா லுணர்த்துவந்து இனி அதுபூதி
யாலந் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]
சுருதியுத்தி யொத்துபோ லதுபூதி
மிருதிவம் வரவினா லுணர்த்துகின்றார்.]

சுருதியுத்தி யொத்ததுபோ லதுபவமுங் கேள்கழுத்திச் சுகவா நந்
மிருதிவடி வாதலிலவ் வானந்த மேயறிவாம் வேறங் கில்லை [தம்]

கருதுபிர எயஞ்சுழுத்தி யிரண்டி லுநீ யிருந்திருநீக் காண்கின் றுயே
இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி டாயே. (கசுட)

[illegible]

“கருதுபிர எயஞ்சுமுத்தி யிரண்டிலுநீ யிருந்திருளைக் காண் கின் றுயே” —

(என்பதன் கருத்துரை.) இருதயத்து இப்படி நேக்கி = உனது இருதயத் தின்கண் இவ்வாறு நாடி — ஏக பரிபூரணம் ஆய் இருந்திடாய் = (சஜாதீய, விஜாதீய, சுவகத) பேதாகிதமான பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருப்பாய். — எ - று.

“சுழத்தீச் சுகவா நந்தம் மிருதிவடி வாதலில்” என்பதை,

“பரமமா யுண்டெனல் வடிவாய், மின்னிய சமமா மறிவுகாண் பவற்றின் மேவுற வெழுதல் சங்கற்பம்.” — எ - ம்,

“அறிவெனும் விதைசங் கற்பமா முனையாம்” — எ - ம், வரும்.

வாசிட்டீ செய்யுட்களா னுய்த்துணர்க.

ககஉ - வது செய்யுளில்,

“சச்சிதா நந்தநா னென்னவிவன் மன்னுமது பவமெங்கனே” —

என்று சீடன் சங்கையின் மேல்வைத்து உபக்கிரமித்ததை இங்கே உப சம்மாரஞ் செய்தன ரென்றறிக. (கசந)

(284) [சீடன் தருவருளால் சமாதீநுபமான அதுபூதிவாயிலாகச் சந்தேகந் தேளிந்து ஆருடமடைந்ததைக் கூறுகின்றார்.]

பலகலையு முணர்ந்தகுரு மொழிந்தபடி யிவனுமது பவம் விடாமல், பலமலரின் மதுப்போலே சச்சிதா நந்தமொன்றும் பரமார்த்தத்தைப், பலபொழுதுங் கண்முடிச் சமாதியிருந் தான்விழித்துப் பார்த்தபோது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களைலாந் தோன்று மொரு படமா னானே. (கசச)

இ - ள். பல கலையும் உணர்ந்த = பல ஞானதூல்களையும் உள்ளபடியறிந்து நிஷ்டையினையுமுடைய — குரு = குருவானவர் — பல மலரின் மதுப்போலே = பல புஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்களா லெடுத்துச் சேர்த்த) தேனைப்போல — சத் சித் ஆந்தம் ஒன்று ஆம் = சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டை கரசமான — பரமார்த்தத்தை = உண்மைநிலையை — மொழிந்தபடி = சுருதி, யுத்தி, அதுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி — இவனும் = இச்சீடனும் — அதுபவம்கொண்டு — பலபொழுதும் = பலகாலும் — கண்முடி = (திசைகளைப் பாரா திருக்கும்படி) கண்களைத் தனது மூக்கின் துதிமேலேநிறுத்தி — சமாதி இருந்தான் = சமாதியிலிருந்தான் : — விழித்துப்பார்த்தபோது = (பின்னே சமாதியினின்றும்) உத்திதனாகிப் பார்த்தபோது — பல வடிவு ஆம் = அநேகவித ரூபங்களான — சராசரி சித்திரங்கள் எலாம் = சராசரங்களாகிய சித்திரங்க

ளனைத்தும் — தோன்றும் = (நிச்சித்ரமான கண்ணடியிற் புரம்போலத்) தோன்றாநிற்கும் — ஒருபடம் ஆனான் = அகண்டசச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமே தானானான். — எ - று.

சராசரவுருவங்களைச் சித்திர மென்றமையின், அவற்றிற்காதாரமாகிய அகண்டைகரசனான தன்னை, “படம்” என்றார். தியானிக்கிறவனையும், தியானத்தையும் கிரமமாகப் பரித்தியாகஞ்செய்து தியானிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரஹ்மமாத்திரம் கோசாமுடையதாய் நிவாதஸ்தலதீபம்போ லிருக்குஞ் சித்தஞ் சமாதி யெனப்படும். “விழித்துப் பார்த்தபோது, பலவடிவாந் சராசரசித் திரங்களைலாந் தோன்று மொரு படமானானே” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டீ.

“கசனுயர் சமாதி நீங்கி யொருபகற் களிக்கு நெஞ்சன் வசமறத் தழுதழுத்த வசனத்தன் யாது செய்கேன் றிசையுறவெங்கு செல்கேன் தீர்ப்பதென் கொள்வ தென்னு மிசையுயர் கற்ப நீர்போல் மேதினி யெங்கு நானே” — எ - ம்,

“மேனியிற் புறத்தினுள்ளின் மேலொடு கீழிற் றிக்கில் வானில்லை யகத்திலெங்கும் யானன்றி மற்றென் றில்லை யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாது மில்லை தானிகழ் பொருள்வே றில்லை சச்சிதா நந்த மென்றான்.” — எ - ம்,

பாடுதுணை.

“தன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுனெல்லாத் துள்ளுமி ருப்பனாகில், பின்னிலன் முன்னில னாவனாகிற் பெரிதுமு டிந்ததென் வாழ்க்கைப் பாடே.” —

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றை காண்க. (கசச)

[தருவையும், அவரருளாலே வேதாந்த விசாரத்தின் பயனுனகர்த்தவிய புத்திநிவிர்ந்த தளக்துண்டானதையும் வியந்து முன்னே ககஉ - வது செய்யுளில் *உபோத்காதமாகக் தருவருநியதைப்பற்றி வினோதமாகச் சீடன்ரங்கிக்கின்றார்.]

இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி யினிவேறுண்டோ, அதையுரைத்து மதைநினைத்து மிருப்பதன்றோ ஞானி

*உபோத்காதம் எ - று, பிரகிருதத்தைச் சொல்லாநிற்கும் உதாரணம்: பிரகிருதார்த்தத்தை வர்ணித்தற்கு அந்நியார்த்தத்தை வர்ணித்தல், திருஷ்டாந்தம். அந்நியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய் மோர்வாங்க ஒருவனுக்கு இச்சைவந்தபோது அவன் அன்னியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய் முன்னே மோர்கொடுவென்று சொல்லில், உலோபியாகிய மஹாலக்ஷ்மீ மோர்கொடுக்க மாட்டாதாகலின், அந்தப் பிரயோஜனத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னுடைய பசு கறவல் உண்டா? இல்லையா என்பது முதலிய வார்த்தை யுரைத்தல் உபோத்காதம்.

களுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமுமேழாம் பூமியுமுக்
கியமா மென்ற, பதமுமதின் வகையுமெனக் கெளிதாகத் தெளியும்
வண்ணம் பணித்தி டீரே.

(௧௪௫)

இ - ள். இதயம் ஒத்த சற்குருவே=எனது மனதுக்கொத்த சத்துப
தேசம் பண்ணுகின்ற குருவே=மமக்கு=(கிருதகிருத்தியரான) மமக்கு—
இதுவே=(பிரஹ்மாகா விருத்தி யுண்டாதற்குக் காரணமான வேதாந்த
வாக்கியங்களால் மததான்ம சொரூபமான பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்து மகிழா
நிற்கும்) இத்தொழில்தானே—வினோதம் அன்றி=வினோதமாக வுரியதல்லா
மல்—இனி வேறுண்டோ=இனிமேல் இதற்குநியமான ஒரு கிரியை செய்
யத்தக்கதாகவுண்டா, (இல்லை.)—அதை உரைத்தும்=(சிஞ்ஞாசையுடை
யோர் வரில்) அப்பிரஹ்மத்தைத்தானே அவர்கட் குபதேசித்தும்,—அதை
நினைத்தும்=(தனித்திருக்கில்) அதைத்தானே சிந்தித்தும்—இருப்பது அன்
றே=இருப்பதல்லவா!—ஞானிகளுக்கு ஆன நீதி=அறிஞர்கட் குரியதான
நியாயம்;—(ஆகலின்,) முதல் உரைத்த=முன்னே (௧௩௨ - வது செய்யுளிற்)
கூறிய—துரியாதீதமும்,—எழும்பூமியும்,—மூக்கியம் ஆம் என்ற பதமும்=
மூக்கியமாகுமென்று சொல்லிய பதமும்,—அதின் வகையும்=அதன் கூறு
பாடும்—எனக்கு—எளிதாகத் தெளியும் வண்ணம்=இலேசாகப்போதமாகும்
படி—பணித்திடர்=அருள்வீராக.—எ - று.

அநேக பிரகாரமாகத் தானுட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக் கெல்லாஞ் சமா
தானம் தன் மனத்துக்குச் சம்மதமாகும்படி யருளிச்செய்து சந்தேகங்க ளை
த்தையுந் தெளிவித்தலால், “இதயமொத்த சற்குருவே” என்றான். (௧௪௫)

(285) [வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சாரபூதமான ஞானசத்த பூய்
களை விஸ்தாரமாக வறியவேண்டிச் சீடன்கடாவினதறித் விடை
யாகக் கீர்த்திக்கத் தொடங்கி அவைகளை விரோதியாக
வுடைய அஞ்ஞான சப்தபூமிகளின் நாமங்களை முன்
நீர்க் கூறுகின்றார்.]

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளெழென்பார்
இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே னையுமுந் தி யியம்பக்கேளாய்
தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக்கிரத்தைச் சார்ந்த
கனவுகளுக் கனவுசாக் கிரஞ்சமுத்தி யென்றெழுபேர் கணித்தார்

(௧௪௬)

இ - ள். வினவும் இடத்து=(பூமிகை எத்தனையென்று) ஆசங்கித்தா
ராயுமிடத்து—அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழ் ஞான பூமிகள் ஏழ் என்பார்=அஞ்
ஞான பூமிகள் ஏழென்றும், ஞானபூமிகள் ஏழென்றும் (வாசிட்டமுதலிய
கிரந்தங்களிற்) பெரியோர் கூறுவர்;—இனி அவற்றுள்=இனி அப்பூமி
களுள்,—அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழையும்=அஞ்ஞானசத்த பூமிகளையும்—முந்தி
இயம்பக் கேளாய்=முன்னே சொல்லுகிறோம் கேட்பாய்;—தனிவித்துச்

சாக்கிரம்=க - வது கலப்பில்லாத பீஜசாக்கிரம்,—௨ - வது சாக்கிரம்,—
௩ - வது மகாசாக்கிரம்,—சாக்கிரத்தைச்சார்ந்த கனவு=ச - வது சாக்கிர
சொப்பனம்,—௧௪ - ௫ - வது சொப்பனம்,—கனவு சாக்கிரம்=க - வது
சொப்பனசாக்கிரம்,—௪ - வது சுழுத்தி—என்று—எழுபேர்=எழுபாடிகள்
—கணித்தார் மேலோர்=மதித்தனர் பெரியோர்.—எ - று.

(௧௪௬)

கணித்தார்=எண்ணினரெனினும் ஆம்.

(286) [பீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மஹாசாக்கிரம், சாக்கிரசொப்
பனம் என்னும் இந்நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங் கூறு
கின்றார்.]

முந்தவகண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமது தான்முதல்வித் தாகும்
இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முனைபோலா மிதந னாவாம்
வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வளருமது மகந னாவாம்
நந்துமகங் கொடுநனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே நனக்க னுவே. ()

இ - ள். முந்த=சர்க்காதுயில் அல்லது, சாக்கிரத்தினுயில்—அகண்
டத்து=மாயா * சபளசைதந்நியத்தினின்றும்—எழும் ஓர் அறிவுமாத்நிரம்
அதுதான்=எழுகின்ற சிதாபாசத்தோடுகூடின ஒரு அறிவுமாத்நிரமான
அதுவே—முதல் வித்து ஆகும்=பிரதமாவஸ்தையான பீஜசாக்கிரமாம்;—
(பின்னே) இந்த அறிவில்=பீஜசாக்கிர மென்னு மில்வறிவின்கண்ணே—
பண்டு இல்லா அகந்தை=முன்னில்லாதவையான அகந்தை, (மமதைகள்)—
முனைபோல் ஆம்=அங்குரம்போலச் சூட்சுமமாக எழாநிற்கும்;—இது=
இவ்வவத்தை—நன ஆம்=சாக்கிரமாம்.—வந்து வந்து=உண்டாகி உண்
டாகி—பிறவிதொறும்=சநங்கடோறும்—அகம் மமதை வளரும் அது=
அகந்தை மமதைகள் திடதரமா யுதியாநிற்குமதுவே—மகா நன ஆம்=மஹா
சாக்கிரமாம்.—நந்தம் அகங்கொடு=ஆக்கமுடைய அந்தக்காணத்தைக்
கொண்டு—நனவின்=சாக்கிரத்தின்கண்—மனோராச்சியம் செயலே=(முன்
தான் அறிந்ததேனும், அறியாததேனும் அதன்மயமாய் † லவணன்போல)
மனோராச்சியஞ் செயலே—நனக்கன=சாக்கிரசொப்பனமாம்.—எ - று.

“அகந்தை” என ஒன்றைக்கூறினும், இனம்பற்றி மமதையுங்கொள்
எப்பட்டது. இங்கே, “அகண்டம்” என்பதற்கு, மாயாசபளசைதந்நிய
மென்று பொருள் விரித்தது மாயாசபளசைதந்நிய சிருஷ்டிகூடாதாகலின் என்க;
இது பெரியவாசிட்ட வியாகீக்யானத்தின் கருத்து; அது சம்பூர்ணமாக
லின், “அகண்டம்” என்றார். சிதாபாச ‡ சம்வளிதமான் சேதன்ம் நாம்
மின்றி, மலமின்றி என்பார், “அறிவுமாத்நிரம்” எ - ம், தேகோற்பத்தி
அநந்தராமுண்டாய் வளராநிற்கும் சித்தம், சீவன்முதலிய நாமசத்தங்கட்கும்,

* சபளம்=கூடியது.

† லவணன்=வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள ஓராகன்.

‡ சம்வளிதம்=கூடியது.

அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும், பீஜபூதமாய் நிற்பலாற் பீஜசாக்கிரமாமென் பார், “விந்தாதம்” என்றுங் கூறினார்.

“அகந்தை” எ - து, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மமதை” எ - து, போக்கியசமூகம் எனதென்னும் நிச்சயம். “பண்டிலலா” எ - து, “முனைபோலாம்” என்பதற்கேது கூறினது. சஜாதீயமான பூர்வ பூர்வ சம்ஸ்கார உற்போதத்தால் விசேஷ அறிவு திடதரமா யுதியாநிற்கும் சாக் கிரத்தினிச்சயம், “மஹாசாக்கிரம்” என்பார், “வந்துவந்து பிறவீதொறு மகமதை வலநுமது மகாந னுவாம்” என்றார். (கசஎ)

[ஏனைய முன்று பூமிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றீர்.]

உண்டுமறங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும் பேரு டைய தாகும், பண்டுகளுக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நினைப்பதுசொப் பனந னுவாம், மண்டுமிருண் மூடுவது சுழுத்தியா மஞ்ஞான வகை கள் சொன்னோம், விண்டுநிறை முத்திதரு ஞானபூ மிகளேழும் விளம் பக் கேளாய். (கசஅ)

இ - ள். உண்டு உறங்கி=போஜனஞ்செய்து (பாயலிற் படுத்து) நித் திரைசெய்து—மனோராச்சியம் செயல்=(அற்பகாலத்தில் அநேககால வியா பாரபுமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (நித்திரையின்ந்தத்தில் நித்திராகாலத் தில் அதுபவித்ததை) நினைப்பதே—சொப்பனம் எனும் பேருடையது ஆகும் =சொப்பனமாம்.—பண்டு களுக்கண்டு மறந்ததை=பூர்வஞ் சொப்பனங் கண்டு மறந்ததை—மீண்டும் நினைப்பது=திரும்பவும் (திடமான அபினி வேசத்தால் வெருகால ஸ்தாயியாகப்) பார்ப்பது—சொப்பன நன ஆம்=சொப் பனசாக்கிரமாம். (சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின்கண்ணே தோன்றுதலின், சொப்பனசாக்கிரமாம். அரிச்சந்திரனுக்குத் துவாதசாத்மக வருடம்போல; இது பெரிய வாசீட்டவியாக்கியானக் கருத்து.)—மண்டும் இருள் மூடுவது=(மேலதுபவிக்கத்தக்க வாசனை கருமங்கள்) நெருங்கியிருக் கும் அஞ்ஞான விருண்மூடிச் சடமாயிருப்பது—சுழுத்தி ஆம்=சுழுத்தி யென்னும் ஏழாம்பூமியாம்.—முந்தின ஆறவஸ்தைகளும் கர்மபலபோக பூமி யாகலின், கர்மஜந்நியங்கள் : சுழுத்தியோ பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால் நாச மாகி மேல்கர்மங்க ளுண்டாகாமலிருக்கும்போது மத்தியில் *சத்திர நாசத் திற்போலச் சர்வகுட்சும, ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச விலயத்தில் அவைகளின் பீஜ மான அஞ்ஞான மாத்திரஞ் சேடித்திருப்பதால் அதன் உபகிதமான ஆன்மா மாத்திரஞ் சேடித்திருப்பதான உருவமுடையது சுழுத்தியென் றபிப்பிரா யம். [அஞ்ஞான பூமிகளை முடிந்து ஞானபூமிகளைக் கீர்த்திக்கத் தொடங் கல்.] அஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம்=அஞ்ஞான சத்தபூமிகளின் கூறு பாடுகளைக் கூறினோம்; —(இனி) விண்டு நிறை முத்திதரும்=வியாபகமாக நிறைந்துள்ள மோட்சத்தைக்கொடுக்கும்—ஞானபூமிகள் ஏழும் விளம்பக் கேளாய்=ஞானபூமிக ளேழையுங் கூறக்கேட்பாயாக.—எ - து.

*சத்திரம்=குடை.

“விண்டு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தை யொழித்து எனப்பொருள் கூறினும் அமையும்; அங்கே “விண்டு” என்னுந் தன்வினை “நுபுபான் றிக் துற்றமுமாங்கேதரும்.” என்றற்போலப் பிறவினைப் பொருடந்து நின்ற தெனக் கொள்க. (கசஅ)

(287) [ஞானபூமிகளின் நாமங்களை மாத்திரங் கீர்த்திக்கின்றீர்.]

புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசா ரணையிரண்டாம் பூமி யாகும், நலததுமா னசியுன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனைப்பேருந் துரியப் பே ரும், மலினமறு மகனையைந் தாறேழு பூமிகளா வருத்தார் மேலோர்.

இ - ள். புலவர் புகழ்=(சகலசகத்துந் துச்சமென் றவற்றின்கண்ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெரியோர் கீர்த்தியாநிற்கும் (ஞானசத்த பூமிகளுள்.)—சுபேச்சைமுதல் பூமி=சுபே ச்சையென்பது முதற்பூமியாம்.—விசாரணை இரண்டாம் பூமிஆகும்=விசா ரணையென்பது இரண்டாம் பூமியாம்.—நலததுமானசி மூன்றாம் பூமி=நல் ததுமானசி யென்பது மூன்றாம் பூமியாகும்.—சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி= சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம் பூமியாகும்.—சொலும் அசம்சத்திப்பே ரும்=சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னு நாமமுடையதையும்,—துரி பாவனைப் பேரும்=பதார்த்தாபாவனையென்னு நாமமுடையதையும்,—(முறையே) ஐந்து ஆறு யப்பேரும்=துரியமென்னு நாமமுடையதையும்—ஏழாம்பூமி, ஏழுப்பூமிகளாக—வருத்தார் மேலோர்=வருத்தனர் பெரியோர்.—எ - து. (கசக)

“மலின மறுமகனே” என்றது, விளி.

(288) [அவற்றுள், முந்தின நான்த பூமிகளின் இலக்கணங் கூறல்.]

துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சை யாகும் நற்சங்க மொழிவினவி ஞானதூல் பழகல் விசாரணையா நம்பி முற்சங்க வேடனைகள் விடறதுமா னசியிந்த முன்றினாலும் சற்சங்க மனதுணைமையறிவுதித்தல் சத்துவா பத்தி தானே. (கரு0)

இ - ள். துற்சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவஞானம் விரும்புவது=மனைவி, புத்திரராதிய (குசங்கங்கனோடுகூடி இத்துணைநாளும் மூடமாயிருந்த காரண மென்னை? இனி அங்ஙனம் மோசம்போகாமல்) இக்குசங்கங்களே வயிராக்கி யத்தாற் துறந்து (அந்நிராசையினால் பிரஹ்மநிஷ்டாந பெரியோர்களானும், ஞானசாஸ்திரங்களானும் அடையவேண்டிய) பிரஹ்மஞானத்தை (அடையக் கடவேமென்று அதனை) இச்சிப்பது—சுபேச்சை ஆகும்=சுபேச்சை முதிர்ந்து) சற்சங்க னும் முதற்பூமியாம்.—நற்சங்கமொழி=(சுபேச்சை துல்லிவினவி=வேதா மான பெரியோரையடைந்து அவர்கள் வாக்கால்—ஞானதூல் வினவி=விசா ரணையாகும்) பழகல்=அதை மனமன்பண்ணுவது — விசா ரணையாகும்

பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதிதமென்று மௌனமாக் காட்டும் வேதம்.

(௧௫௨)

இ - ள். முற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்=சுபேச்சை யாதி மூன்றுபூமிகளிலும் (பூரணஞான மின்மையின்) சகத்துச் சத்திய மாயத் தோற்றுதலின்,—சாக்கிரம் ஆம்=அம்மூன்றும் சாக்கிரமாம்;—மூன் றற்கு அப்பால்=அம்மூன்றிற்குமேல்—(நான்காம் பூமியிற் சகத்துச் சொப் பனம்போல மித்தையாகப் பிரதிதியாவதால்) சொற்பனம் ஆம்=அதுசொப் பனமாகும்;—அதுவும் மௌன நமூவும்=அம்மித்தியாப் பிரதிதியுங் கிரம மாக நீங்காநிற்கும்—ஐந்தாம்பூமியே—சுழுத்திஆகும்=(சுழுத்திக்குச் சமான மாயிருப்பதாற்) சுழுத்தியாம்.—அற்புதம்ஆம் சகாதுபவம் மிகும்=ஆச்சரிய மான ஆந்தாதுபவ மிருந்துண்டாகாநிற்கும்—ஆறாம் புவி=ஆறம்பூமி— துரியம்=(நான்காவத்தையாவதால்) துரியமாம்;—அதற்கு அப்பால்= அதற்குமேல்—ஓர் கற்பனை இலாத இடம்=(சத்து, அசத்து முதலிய) கற் பனைகளுள்ளே யாதொரு கற்பனையுமில்லாத ஏழாம்பூமியை—அதீதம் என்று =(சகலவிஷயசம்பந்தங்களு மற்றிருத்தலால்) துரியாதீதமென்று—மௌ நமாக்காட்டும் வேதம்=சுருதி மௌனமாகத் தரிசிப்பிக்கும்.—எ - று.

சுருதி மௌனமாக் காட்டுவது அதத்துவியாவிருத்தி லட்சணம், அல் லது, சக்திவிருத்தியாற் காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற் காட்டுவதாம் என்க; அதனை இப்படலத்தில், அ - கூ - வது செய்யுளால் அறிக.

ஏழாம் பூமிக்குமேல் பிராரத்தகூயத்தி லுண்டாவதான விதேககைவல் யமே யல்லாமல் சமாதியுமி வேறென்றின்மையின் இதுவே முக்கியமான பதமாமென்பதுதோன்ற, “எவனுகிலுமிந்தத் துரியாதீதத்தலேழாம் பூமி யிலிருந்தானேல்” எ - ம், துரியமென்னும் பெயரையுடைய ஏழாம்பூமி யையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற் துரியாதீதமாம் எ - ம், முன்னே நம்மால் கீர்த் திக்கப்பட்டதென்பது கருத்து.

(௧௫௩)

(290) [ஆலல், வாசிட்டத்தல் உற்பத்திப் பிரகாணத்தில் இங்ங னங் கூறுது விதேககைவல்யத்தைத் துரியாதீதப்பத மென்று கூறினது என்னை? என்றுசங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றீர்.]

துரியநிலந் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதி மேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதிதமென்பா ராகுணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட்சி சுழுத்தியென்பா ரென்பது நீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின்விகற்ப மின்ன முண்டு பேசக் கேளாய்.

(௧௫௪)

இ - ள். துரியநிலந் தனைத் துரியாதீதம் எனின்=(தேகத்தோடு கூடிச் சிவத்திருப்பவர்களால் அடைந்திருக்கும்) துரியமென்னும் பெயரை

யுடைய ஏழாம்பூமியைத் துரியாதீத பதமென்றுகூறில்,—மயக்கம் என்று கருதி=(தூலதிருவந்தி யுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகுமென்றெண்ணி— மேலோர்=பெரியோர்—அரியது ஒரு விதேகமுத்தி=அரிதான பொப்பற்ற விதேககைவல்யத்தை—அதீதம் என்பார்=துரியாதீதபதமாமென்று கூறு வர்;—அது=அங்ஙனங் கூறாநிற்பது — கணக்கில்=பூமியின் கணக்கில்— (முதல் மூன்றையுஞ் சாக்கிரமென்றும், நான்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற்கூறிய முறைப்படியேகொண்டு) சுழுத்தியில்=(ஐந்தாவதான) சுழுத்தி யில்—மருவு=கிட்டினதான—ஆறாம் பூமி=ஆறம்பூமியான பதார்த்தபாவ யில்—மருவு=கிட்டினதான—ஆறாம் பூமி=ஆறம்பூமியான பதார்த்தபாவ யை (ச் சேர்த்து)—காட்சி சுழுத்தி என்பார்=அற்புதமான காட சுழுத்தி னையை (ச் சேர்த்து)—காட்சி சுழுத்தி என்பார்=அற்புதமான காட சுழுத்தி யென்கூறுவர்—என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய்=என்று இங்ஙனம் கூறா நிற்பதனையும் நீ மனத்தின்கண் தரிப்பாய்.—பெருமை தரும்=(சிறுமை யைப்போக்கிப்) பெருமையைத்தாராநிற்கும்—ஞானபூமியின் விகற்பம்= ஞானபூமிகளின் வேறுபாடான விசேடணம்—இன்னம் உண்டு=மேலுமுள; —பேசக் கேளாய்=அவற்றையுங் கூறக்கேட்பாய்.—எ - று.

சுருதி மேலோர் என்றும் பாடமுளது. இங்கே மயக்கம் எ - று, ஐயு றவை. காடசுழுத்தி=கனசுழுத்தி; பரப்பிரயத்தனத்தால் வெளிப்படுதலி னென்க. “பெருமைதரும்” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வருவித் தாம்.

“சிறுமைபெருமை” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை—

“யாவனொருவன் றீணையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண்மீம் யாவனொருசொல் வேறுபடக் கேட்டுமறிந்தும் வருகின்றன் யாவனொருவன் றனக்கென்றுஞ் சிறுமையதுவேபிறப்பிறப்புப் போவதில்லாக் காரணமு மதுவேயென்று புகன்றனனால்.”—எ - ம்,

“அருளின லியாவன் றன்க ணிவையிலவே ரென்று காணு தருளினால் வேறு கேளா தறிந்திடா திருக்கி லஃதே யருளதாம் பெருமை தானு மழிந்திடாச் சுகமு மெல்லா விருளிலா வீடு தானு மென்றன னிமையோர்க் கெல்லாம்.”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(௧௫௫)

(291) [கீடன் வினாவிற்கு விடைகூறி முடித்து ஞானபூமிகளின் விசேஷணங்களைக் கூறுகின்றீர்.]

முன்னிலங்க ளேறியபூ வருமப்பி யாகிகளா முத்தால்லர், பின் னிலங்கன் வான்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேத மாகும், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தார் தூய முத் தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்சொல் வேணே.

(௧௫௬)

இ - ள். முன் நிலங்கள் ஏறிய மூவரும் = சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் முன் மூன்று பூமிகளில் ஏறியிருக்கும் மூவரும் — அப்பியாசிகள் ஆம் = அப்பியாசிகளாகும்: — முத்தர் அல்லர் = ஜீவன்முத்தரல்லராம். — பூமிகளில் (ஏறியிருப்பவர்) — வரன் வரியான் வரிட்டன் எனும் சீவன்முத்தர் பேதம் ஆகும் = வரன், வரியான் வரிட்டனென்கின்ற ஜீவன்முத்தரின் வேறுபாடாம் — சொன்ன நடுப்பூமி வந்த ஞானிகளே = சொல்லிய (சத்துவாபத்தி என்னும்) மத்திய பூமியில் வந்த அறிஞரே — பிரம் வித்து ஆம் தூயமுத்தர் = பிரஹ்மவித்தாகிய பரிசுத்த முத்தராம்; — இன்னமும் = மேலும் — அப்பூமிகளின் பெருமைதனை = அந்த ஞானபூமிகளின் மகிமையை — நீ அறிய யான் சொல்வேன் = நீயறியும்படி யான் கூறுவேன். — எ - று.

பிரபஞ்சஞ் சத்தியமென்னும் புத்தியும், தேகந்தாமென்னும் புத்தியும் மறந்தும் வாராமையின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (கருச)

(292) [ஜன்மந் துக்கமென்று கண்டு அது நிவிர்த்தித்தற்போநட் டீச் சித்ஞானையிலுல் யோகபூமி யப்பியாசத்திந்தேரே விக்किளங்கனாதலாற் பாலோக சாதனங்கனான கர்மாதுஷ்ட டானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, இரண்டாம்பூமி, மூன்றாம்பூமி அப்பியாசத்தோடு கூடிநின்ற பிரதிபந்தத்தால் மோட்ச சாதனமான யோகசித்தியடையாமல் மரணமானவன் மேக மண்டலத்தினின்றும் டிரிந்தமேகம் மற்றோர் மேகத்தோடு கூடாமல் மத்தியினின்று வியர்த்தமாவதுபோல வியர்த்த மாவனோ? அலனோ என்று வருமாசங்கையைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.]

நாலாம்பூ மியில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர் மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து விடு சேர்வார் மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (கருடு)

இ - ள். நாலாம்பூமியில் வரும் முன் = (சத்துவாபத்தியென்னும் ஆருட பூமியாகிய) நான்காம் பூமியில் வருதற்கு முன்னே — மூன்று பூமியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர் = சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் அப்பியாச பூமிகண் மூன்றையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர், — மேல் ஆன பதம் அடைந்து = (தேவவிமானத்தின்மீது ஆருடாய்ச் சென்று) உயர்வான சுவர்க்க முதலிய பதங்களையடைந்து (அங்குள்ள திவ்வியபோகங்களைப் புகுத்து) — பிறந்து = (பூமியில் சுத்தராயும், ஸ்ரீமான்களாயும் உள்ளோர் மனையின்கண்ணே அல்லது, யோகிகள் வம்சத்தில்) ஜநித்து — மெள்ள மெள்ள வந்து = கிரமமாக ஆருடசையாகிய நான்காம் பூமியில் வந்து — வீடு சேர்வார் = மோட்சமடைவார்: — மால் ஆன பவத்தில் விழார் = மயக்கத்திற்குக் காரணமான ஜநங்களில் வீழார்கள். (பூர்வகதியினும்

நிக்கிருஷ்டகதியை யடையாரென்றபடி.) — முதல் பூமிகிடைப்பதுவே வருத்தம் = சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமி கிடைப்பதே பிரயாசம். — மைந்தா = மைந்தனே — காலான முதற்பூமி கைவந்தால் = (மற்றைப் பூமிக்டு) வழியான முதற்பூமி ஒருவனுக்கு வசமாகில், — முத்தியும் கைவந்தது ஆம் = முத்தியும் அவனுக்கு வசமானதாம். — எ - று.

“முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்” எ - று.

“எறியுங் கடலி னுகத்துளைபி லாமைக் கழுத்துப் புகுவது போற், பொறிவெம் பிறவி யநேகத்தாற் புருடன் னிவெகி யெனப் பிறந்து.” —

என்னும் வாசிட்டிக் கருத்து.

“மறுபூமிக்கிந்த வொன்றே சநபூமியென முடிவில் வெளியாம்.” —

என்று வாசிட்டித்திற் கூறியிருப்பதால், “காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்ததாம்” என்றார். (கருடு)

[ஞானபூமிகளின் மகிமைதோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப் புகழ்ந்துகூறி உபசம்மரிக்கின்றார்.]

இப்புளியி விஞ்ஞான பூமிபொன்று விரண்டிலடைந் திருந்தா ரானல் 71 அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாதத் தாணமெய்யே தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நடுவான மறைகளை நீ சங்கியாதே செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிரம மென்றிருந்து தெளிந்திடாயே.

இ - ள். இப்புளியில் = இப்பூமியின்கண் — இஞ்ஞானபூமி ஒன்றில் இரண்டில் = ஞானபூமிகளுள், சுபேச்சையென்னும் முதற் பூமியிலாவது, விசாரணையென்னும் இரண்டாம் பூமியிலாவது — அடைந்த இருந்தாரானல் = அப்பியாச முடையராயிருப்பார்களாயின், — அப்புருடர் = அந்தப்புருடர்கள் — மிலேச்சர் ஆகிலும் = மிலேச்சராயினும் — முத்தர் = முத்தராவர்: — குருபாதத்து ஆணை மெய்யே = சற்குருபாசத்தின்மீதானே இது சத்தியமே; — தப்புரை என்றவர் = இதுகபடவார்த்தையென்று சொல்பவர் — கெடுவார் = நாசமாவார். — நடுவான மறைகளை = (மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாரபட்ச மற்ற சுருதி வாக்கியங்களை — நீ சங்கியாதே = நீ சங்கைசெய்யாதே; — செபும் மொழி வழி = சுருதி உபதேசியாநிற்கும் வாக்கிய நெறியில் — திடம் ஆம் = உறுதியுடையவனும் — அகம் பிரம்ம் என்று இருந்து = நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென் றதுசந்தானித்துப் பிரஹ்மமாகவேயிருந்து — தெளிந்திடாய் = *தெளிந்திடுதி. — எ - று.

*தெளிதல் = சந்தேக நீங்குதல்.

“மிலேச்சர்” எ - து, உபலட்சணமாகவின் இராட்சதர், அசுரர், மிருக முதலியனவுங்கொள்க. அசாமான், கஜேந்திரன் இவர் ஞானபூமியடைந்த தால் மோட்சமடைந்தனர் என வாசிட்ட ஆறுபிர வியாக்கியானத்திலும், அநுமன், கற்கடி, பிரகலாதர் முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தியடைந்தனர் எனப் பெரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. “தருபாதத்தாணை” என்றதால், இங்ஙனங்கூறினது அர்த்தவாத மன்றென்பதும், “மெய்யே” என்றதால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணதிகளின் சித்தாந்தமென்பது பெறப்படுகின்றன. உலகில் அரசனுடைய வாக்கியத்தை அவன் குடைக்கீழ் வாழ்வோர் அவமதிக்கில் அவர் கேசுமமடையாமல் நாச மடைவது போல இறைவன் நிருவாக்கான சுருதியை அவமதிப்பவரும் கேசுமமடையாமல் நாசமடைவரென்பார், “தப்புரையென்றவர் கெடுவார்” என்றார். (கருசு)

(293) [வருணச்சீரம துரபிமானிகளான சிலநுடைய பிராந்தி வசனத்தைக் தருவாக்கால் நிவிர்த்திப்பிக்கூறி கருத்தினையிச் சீடர் வினாதல்.]

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞானபூமி யென்று, நெல்லாகி முளைக்குமெனைத் தண்டிலமாக கியருருவே நீர் சொன்னீரே, இல்லாளுந் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கியானேர், அல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்று வீரே. (கருள)

இ - ன். பொல்லாத *மிலேச்சருக்கும் = துஷ்டத்தன்மையுடைய மிலேச்சருக்கும்—ஞானபூமி விதேகமுத்திதரும் என்று=(சுபேச்சையாதி) ஞானபூமி (அடையப்படுமாயின்,) விதேககைவல்லியத்தைக் கொடுக்குமென்று —நெல் ஆகி முளைக்கும் எனை=(உமியாதிகளோடு கூடி அங்குரியாநிற்கும்) நெல்லைப்போல (ஐநந் ஏதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடுகூடி) ஜநித்து மரியாநிற்குமென்னை—தண்டிலம் ஆக்கிய குருவே=(அங்குர ஏது வான உமியாதிகளைக் குத்திப்போக்கிய) அரிசியைப்போல (ஐநந் ஏதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களாற் போக்கி ஜன்மஜராமாண மில்லாத) பிரஹ்மரூபமாகப் பண்ணிய ஆசிரியரே—நீர் சொன்னீரே=தேவரீ ருளிச்செய்தீரே;—(இதற்கு முரணாக) சிலர்=உலகின்கட் சிலபேர் (நான்கு வருணங்களுட் சிறந்த பிராமண வருணத்திலும்)—இல்லாளுந் குடும்பம்விட்டு =மனைவியையும், குடும்பத்தையுந் துறந்து—சந்நியாசம் புகுந்து=(தண்ட தாரணதிரூப) துரியாச்சீரமடைந்து—ஏகாங்கி ஆனோர் அல்லாமல்=(விஜ னப்பிரதேசமாகிய பருவதக்குகை முதலானவைகளில் தனித்திருந்து ஞான பூமியை அப்பியாசிப்பவர் மோட்சமடைவரேயல்லது—முத்திபெறார் என்று =(பிராமணரிற் கிரகாச்சீரம முடையோரும், ஏனைய கூத்திரிய, வைசிய,

*மிலேச்சர்=கோமாம்சாதி பட்சிக்கும் கிராதாதி ஜாதிபேதம்.

குத்திராதியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) மோட்சமடையார்களென்று— சொலும் மயக்கம் அகற்றுவிர்=சொல்லாநிற்கும் பிராந்தியை நீக்குவிப் (மஞ்ச) பிராக.—எ - து.

(294) [சீடனையும், அவன் சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கைக்குத் தரங் கூறப்படுந்து சந்நியாச வகைகளும், அவற்றின் நாமங் களும், சந்நியாசத்துக்கு முக்கிய காரணங் கூறுகின்றார்.]

சிட்டர்புகழ் மகனே சங்கித்த சங்கைநன்று தெரியக் கேளாய் கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும் பேர்கள் பட்டதுயர் கெடுங்குட சகம்வெகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம் விட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றிவேட மன்றே. (கருஅ)

இ - ன். சிட்டர் புகழ் மகனே=பெரியோராற் புகழப்படாநின்றமைந்தா —நீ சங்கித்த சங்கை நன்று=நீ ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சே பம்;—தெரியக் கேளாய்=(அதற்குச் சமாதானம்) உனக்குத் தோன்றக் கூறு துங் கேட்பாய்.—கட்டு அழியும் துறவு=குடும்பம்பந்தங்கெடுதற்குக் காரண மான சந்நியாசம்—நால்வகை ஆகும்=நான்கு வகுப்பாய்;—அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்=அந்நால்வகை சந்நியாசங்கட்கும் உளவாகு நாமங்கள்—குடி சகம், வெகூதகம், அஞ்சம், பரம அஞ்சம் (என்பவையாய்);—பட்டதுயர் கெடும்=(இவைகளாற் சம்சாரத்திற்) பட்ட துன்பங் கெடும்.—விட்டு அக லும் துறவுக்கு=(குடும்பத்தை) விட்டொழியுந் சந்நியாசத்திற்கு—விராகம் காரணம் அன்றி வேடம் அன்று=விராகங் காரணமென்று.—எ - து. வஸ்திரதாரண முதலிய) வேஷங் காரணமென்று.—எ - து.

“அங்கு”=ஆங்கு என்னும் அசைநிலை யிடைச்சொற்றிரிபு. “நீ சங் கித்த சங்கைநன்று” எ - து, துறவறமடையாதவரும், குத்திராதியரும் ஞானபூமி யப்பியாசத்திற்கு அருகால்லர் என்னும் மித்தியா வசனத்தால் ஞானசாஸ்திரத்திற் புகாதிருப்பவருடைய பெருஞ் சந்தேகத்தைப்போக்கிப் புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அநர்த்தநிவிர்த்தி ஆகத்தப்பிராப்திருபமான மோட்சமடையப் பண்ணுவதாலென்க. (கருஅ)

[விராகம் மூவகைத்தென்றும், அவற்றின் இலக்கணம், இனையவென்றுங் கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்தி விரமுந்தி விரதமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விரக மந்தம், இந்தவுட லளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடற் விரமென் பார்கள், அந்தணனார் மித்தையென விடலதுதீ விரதமா மறிந்தி டாயே. (கருகூ)

இ - ன். விராகம்=வைராக்கியமானது—மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரத மும்—என மூன்று வகை=என மூவகையாய்;—(அம்மூவகையுள்,) வெம் துயரம் வரும்பொழுது=(புத்திரதாரண) கணகித்துப்போனதனாற் கொ

டிய துக்க முண்டாகும்பொழுது—குடும்பத்தை வெறுத்து வரும் விராகம்—
(அத்துக்கஞ் சகிக்கமாட்டாமல் இச்சம்சாரம் மகாகொடியது, இதனைச்சுட
வேண்டும் என்று அக்காலத்திலுமட்டும்) குடும்பத்தை யுவர்த்துவரும் வைராக்
கியம்—மந்தம்—மந்தவிராகமாம்.—இந்த உடல் அளவும்—(சொற்ப புண்ணி
யத்தால்) இத்தேக முள்ளளவும்—மனை தனம் வேண்டாம் எனவிடல்—தார
தன முதலிய சம்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் என்று வெறுத்துவிடுகின்ற திட
புத்தியை—தீவிரம் என்பார்கள்—தீவிர வைராக்கியமென்பர்.—அந்தணன்
ஊர்மித்தை எனவிடலது—(மகாபுண்ணியபலத்தால் மீண்டும் ஜநந்தை
புடைத்தான) பிரஹ்மலோக முதலியவையும் மித்தையாகலின், நமக்கு வேண்
டாம் என்று வெறுத்துவிடுதலே—தீவிரதரம் ஆம்—தீவிரதரவைராக்கிய
மாம்—அறிந்திடாய்—(என) அறிவாய்.—எ - று.

(கருக)

[முன் சொன்ன விராகங்கண் ழுன்றனுள் மந்தவிராகம் சந்
நியாசங்கட்துக் காரணமன்றே றேழித்துத் தீவிரவிரா
கத்தா லுளவாதஞ் சந்நியாச வேறுபாடுகளும், அவற்றின்
இலக்கணங்களுங் கூறுகின்றார்.]

பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களுள்ளும் பலித்தி
டாதே, தீவிரத்திற் குடசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க
ளுண்டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடசகமுஞ் சகங்க
ளுங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்க்குவெகூ தகமுமென
விதித்தார் மேலோர்.

(கருக)

இ - ள். பாவி மந்த விராகத்தில்—பாவியினது மந்த வைராக்கியத்தில்—
சந்நியாசங்கள் ஒன்றும் பலித்திடாது—(நால்வகைச் சந்நியாசங்களுள்,
யாதொரு சந்நியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது.—தீவிரத்தில்—தீவிரவைராக்
கியத்தில்—குடசகமும் வெகூதகமும் என்று இரண்டு திறங்கள் உண்டாம்—
குடசகம், பகூதகமென்று சொல்லும் இருவித சந்நியாசங்களுளவாம்;—
[இவ் அவற்றின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.] தாவி நடந்திடத் திடம் இலாத
வர்க்குக் குடசகமும்—தாவி யாத்திரை முதலியவை செய்யச் சத்தியில்லா
தோர்க்குக் குடசகமும்,—சகங்கள் எங்கும்—உலகங்களில் எவ்விடத்தும்—
மேவி நடந்திடத் திடம் உள்ளவர்க்கு—தாவி யாத்திரை முதலிய செய்யச்
சத்தி யுள்ளோர்க்கு—வெகூதகமும் என—பகூதகமும் உரியதென்று—
விதித்தார் மேலோர்—விதித்தனர் பெரியோர்.—எ - று.

துக்கம் பாவபலமாகலின், அதனாலடையப்படும் மந்த விராகமுடைய
வனை, “பாவி” எ - ம், மயானவைராக்கியம்போலும், கிராமிய தர்மானந்தா
வைராக்கியம்போலும் மந்த விராகம் உடனே மாறுதலால், “பாவிமந்த
விராகத்திற் சந்நியா சங்களுள்ளும் பலித்திடாது” என்றுங் கூறினார்.
“இந்தவுட லளவுமனை தனம்பேண்டா மெனவிடற் விரவிராகம்” என
முன்னே கூறினதனால் அது காரணமாகவுளவாகும் குடசகம், பகூதகங்கள்
மறுமைப்பயன் குறித்ததென்றும், கர்மசந்நியாசங்க ளென்றும் அறிக. (கருக)

[தீவிரதர விராகங்காரணமாக உளவாதஞ் சந்நியாசங்களை
இப்போது கூறுகின்றார்.]

இருவகைத் தீவிரதரத்து மஞ்சனென்றும் பாமாஞ்ச னென்றுஞ்
சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வரா
தென்பார், பாமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் பலிக்கு
மென்பார், திரமருவும் பாமாஞ்சன் றுனுமிரு வகையாகுஞ் (கருக)

இ - ள். தீவிரதரத்தும்—தீவிரதர வைராக்கியத்தும்—அஞ்சன் என்
தும் பாமாஞ்சன் என்றும்—ஹம்சனென்றும், பாமஹம்சனென்றும்—இரு
வகை சொல்வர்—இருவித சந்நியாசாதிகார முண்டென்று சொல்லவர்;—
(அவ்விரண்டில்) வரும் அஞ்சனுக்கு—வாரானிற ஹம்சசந்நியாசமுடையோ
னுக்கு—முத்தி—மோட்சமானது—சத்தியலோகத்து அன்றி வாராதென்று
பார்—பிரஹ்மலோகத்தில் வருமேயன்றி (இந்த லோகத்தில்) வாராதென்று
சொல்லவர்.—பாம அஞ்சனுக்கு—பாமஹம்ச சந்நியாசமுடையோனுக்கு—
முத்தி—மோட்சமானது—இவ்வுலகில் ஞானத்தால் வாய்க்குமென்று கூறுவர்.—திரம்
இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவஞானத்தால் பொருந்தாரிந்தும்—பாம
மருவும்—திட (விராகமும், தீவிரசிஞ்ஞாசையும்) இருவிதக் கூறுபாடு
அஞ்சன் தானும்—பாமஹம்சனும்—இருவகை ஆகும்—இருவிதக் கூறுபாடு
டைய சந்நியாசமுடையவனுருப்பன்;—இனிக்கூறக் கேட்பாய்.—எ - று.
சந்நியாசங்களின் நாமமும், இலக்கணமும் இனிக்கூறக் கேட்பாய்.—எ - று.

பிரஹ்மலோக விச்சையால் முழுட்சத்துவயில்லாவிடில் ஹம்சனென்
தும், கீழ்ப்போன அநந்த ஜநநங்களிற் செய்துவந்த புண்ணிய புஞ்ச பரிபாகவ
சத்தாலுண்டான சித்தசத்தியினுன் முழுட்சத்துவ முண்டாயிருந்தால் நேரே
ஞானசாதனமான பாமஹம்ச சந்நியாசமுடையவனென்றுஞ் சொல்லப்படும்
என்றறிக. (கருக)

[பாமஹம்ச சந்நியாசத்தின் கூறுபாடான சந்நியாசங்களின் நாமமும்,
உடையோர் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]
சிஞ்ஞாச ஞானவா னென்றிரண்டு பேர்களுவ ரிற்சிஞ்ஞாச,
மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் முன்றுபூ மியுண்டக்கும் விவேகியா
னென், சஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி யடைந்திருக்குந்
தூயமேலான, அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாச மிருவகையா
மதுவுங் கேளாய். (கருக)

இ - ள். (பாமஹம்ச சந்நியாசமுடையோரும்) சிஞ்ஞாச ஞானவான்
என்று—சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும்—இரண்டு பேர்கள்—இரு
வித பேத முடையராயிருப்பர்;—அவரில்—அவ்விருவருள்—சிஞ்ஞாச—சிஞ்
ஞாசென்பவன்—மெய்ஞ்ஞான பூமியில்—தத்துவஞான பூமிகளுள்,—முன்

மூன்று பூமியுள் நடக்கும்=முன்னவையாகிய (சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமா எனினும்) மூன்று பூமி யப்பியாசத்திற் செல்லும்—விவேகி ஆனோன்=விவேகியாம்.—சுஞ்ஞானவான் என்போன்=நல்ல ஞானவானென்று சொல்லப்படுவோன்—சீவன் முத்தி அடைந்து இருக்கும்=சீவன் முத்தியை யடைந்துள்ள—தூய மேலோன்=சுத்தனான பெரியோனாம்.—அஞ்ஞானம் அகலும்=அஞ்ஞானம் கிரமமாக நீங்கப்படும்—அந்தச் சிஞ்ஞாசம்=அச்சிஞ்ஞாசவின் பாகுபாடும்—இருவகை ஆம்=இருவிதமாக விருக்கும்;—அதுவும் கேளாய்=அவ்விருவகைப் பாகுபாட்டையுங் கேட்பாயாக.—எ - று.

தன்னையறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாசு.” தன்னைப் பிரதிபந்த ரகிதமாயறிந்தவன், “ஞானவான்” என்க.

“அஞ்ஞானமகலும்” என்றதை,

“மாறாத வஞ்ஞான முழுதுமகல் வதுகூறின்”

என்னும் சோநுபாநந்த உபநிடதத்தின், ௩௦ - ம் செய்யுளாலறிக.

[சிஞ்ஞாசுகளின் பாதுபாடான இருவகை நிலைமையின்

இலக்கணங் கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம் அந்தணர்மன் னவார்வணிகர் சூத்திரராயிருந்துசில ரடைவர் ஞானம் இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகண் டிருந்து மைந்தா சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதியுத்தி யதுபவத்தாற் றெளிந்திடாயே.

(௧௧௩)

இ - ள். சிலர்=சிலபேர்—பந்த மனை துறந்து=(மமத்துவாபிமானத்தால்) பந்தரூபமான மனைவி, புத்திரர், தனங்களை (பிரைஷமந்திரோச்சாரண பூர்வகமாக)ச் சந்நியாசித்து—*அதிதிகள் ஆய் இருந்து=(தண்டதாரணதியாச்சிரமரூபமான) யதிதிகளாய் (க் குருவையடைந்து) நின்று—பரமஞானம் அடைவர்=(ஞானபூமியை அப்பியாசித்துப்) பிரஹ்மஞானமடைவர்.—சிலர்=(யாதாயினும் ஓர் நிமித்தத்தால் பிரசித்தமான வாகியசந்நியாசஞ் செய்து கொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையான) சிலபேர்—அந்தணர் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர் ஆய் இருந்து=பிராமணர், கூத்திரியர், வைசியர், சூத்திரராய் (மனைவி புத்திரராதியரோடுகூடித் தத்தம் வருணத்திற்குரிய தருமங்களைச் செய்துகொண்டு மேன்மேற் சநந்தைக்கொடுக்கத் தக்கனவான கர்மபலத்திலிச்சையைமாத்திரம் விடுவதான மானச சந்நியாசத்தையுடையராய்க் குருவையடைந்து) நின்று—ஞானம் அடைவர்=(ஞானபூமி யப்பியாசத்தால்) பிரஹ்ம ஞானத்தை யடையாறிப்பர்;—இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நடப்பது கண்டு இருந்தும்=இந்தப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்கண்ணும் (முறையே) பிரதிபாதிப்பதையும், நடப்பதையு மறிந்திருந்தும்—மைந்தா=

*அதிதி=பரதேசி.

மைந்தனே—சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே=(சிலருடைய பிராந்தி வசனத்தால்) உனது மனத்தின்கண் மயக்கமுண்டாதல் இஃதென்னே!—சுருதியுத்தி அதுபவத்தால் தெளிந்திடாய்=சுருதியுத்தி யதுபவங்களினாலே இச்சந்தேகமொழிந்து வித்தியாந்தமடைதி.—எ - று.

“என்னே” என்பது அதிசய இரக்கச்சொல். இவ்வாறு என்னுவிதமான சந்நியாசங்கள் பராசாரி ஸ்மிருதியிற் கூறியிருக்கின்றன.

“இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கியானோ, ரல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர் சொல்லுமயக்க மகற்று வீர்.”—

என்று, ௧௩௭ - ம் செய்யுளின் சீடனாட்சேபித்தபடி உலகின்கட் பெரும்பாலும் மயக்கத்திற்குக் காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் சமாதானங்கூறியிருப்பதையும் இங்ஙனம் உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டுதல்.

(295) ஓர் கிரந்தகாரி மதம், —சந்நியாசவிதாயகமான வெருவாக்கியங்களிற் பிராமணபதமிருப்பதால், பிராமணர் மாத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதியங்குருக்கிறது, சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தர் முதலியோருக்குப் பிரஹ்ம காரமிருக்கிறது, சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தர் முதலியோருக்குப் பிரஹ்ம விசாரத்திற் கவகாசமில்லை; ஆகலின், சந்நியாசத்திலும், அப்படியே பிரஹ்ம கிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமில்லை என்பது.

(296) மஹேர் கிரந்தகாரி மதம், —சந்நியாசத்திற் கேவலம் பிராமணர்க்கு அதிகாரமுளதேனும் பிரஹ்மகிரவணத்தில் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது; ஆயினும், ஜன்மாந்தர சம்ஸ்காரத்தால் எவ்வுத்தம புருடர்க்கு விடயங்களிற் றீனத்துவ முதலிய தோடமுண்டாகவல்லையோ அப்படிப்பட்ட சுத்தபுத்தியுடையோர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே ஞானமுண்டாகாநிற்கும்; இக்காரணத்தால், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே அநேக ராஜரிஷிகள் பிரஹ்மவித்தேன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பது.

(297) வேறுசிலர், —எப்படிப் பிரஹ்ம கிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுளதோ அப்படிச் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு நிஷேதமில்லை. ஞானோதயத்தால் கருத்திருத்துவ புத்தியும், அப்படியே ஜாதி ஆச்சிரமவியமானும், ஜாதிஆச்சிரமங்களி னபிமானத்திருத்துவ, போகத்திருத்துவ புத்தியுடையின், சர்வகர்ம பரித்தியாக பூர்வகமாக மன்றியும் கருமாகாரங் கூடாமையின், ஸத்திருபமான வித்துவச்சந்நிய அக்கிரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸத்திருபமான வித்துவச்சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அநேக சுருதிவாக்கியாசத்திலும் அதிகாரமில்லை என்பர்.

(298) வாரீர்த்திகாரரான கரோகாசாரியர் மதம், —விவிதிஷா சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அநேக சுருதிவாக்கியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு

யங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாச விதாயக ஜாபாலசுருதியில் பிராமண பதமில்லாமலே கைவலம் வைராக்கிய சம்பத்தியால் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருக்கின்றது; ஆதலால், அநேக சுருதி வாக்கியங்களில் * துவிஜர்க்கு உபலட்சணமாகப் பிராமண பதமுள்ளது; ஸ்மிருதியிலோவென்றால், † ஸ்ராவணஃக்ஷத்ரிபொவாவி வெவெஸ்யாவா ப்ரவ்ஜெஹாஃ ! த்ருயாணா வணபாநா வெஷயீவ த்யுகாவா சூஸா ॥

(பிராஹ்மணஃ க்ஷத்ரியோவாபி வைஸ்யோ வாப்ரவ்ருஜேத்க்ருஹாத் தீரயாணம் வர்ணநாம் வேதமதீசத்யத்வார ஆஸ்ரமம்) என்னும் வசனமிருப்பதால் கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்பது.

(299) வேறே ஒரு கிரந்தகாரர் மதம்,—சந்நியாச விதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவிஜர் மாத்திரத்திற்கு உபலட்சண முண்டென்பதற் பிராமணமில்லை. ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபத மில்லையாயினும், அநேக சுருதியுசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு ‡ அத்தியாகாரம் உண்டு; ஆகலின், கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையாயினும், அநேக ஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தரான இராஜாக்கள் ஞானவான்களாயிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்திற்குச் சந்நியாசம் அங்கமாம்; சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஆச்சிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்தி லதிகாரமில்லை: சந்நியாசியாகிய பிராமணனுக்கே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென் றெப்பவேண்டும். என்னை? சந்நியாசவிதாயக வசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலின் என்க. கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆன்மகாமனுக்கு ஆன்ம சிரவணத்தின் அபாவஞ் சொல்லுகை பொருந்தாது; இதனான், கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தினுபயோகியான அதிருஷ்டமானது கைவலங் கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும் சந்நியாசஜந்நியமான அதிருஷ்டத்தினபேட்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனற்றான் கீதையிலும்,

“காதலா லரசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுகியே யன்றே, போதரா யுலகம் புக்கது.”

என்றிவ்வாறு பாமேசுவரர் கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாக்கியத்தில், “போதராய்” என்பதற்கு அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி அல்லது, ஞானம்

* துவிஜர் = மூவருணத்தர்.

† ஸ்ராவணஃ + சூஸா ॥ = அந்தணன், கூத்திரியன், வைசியன்

இம்மூவரும் கிரஹஸ்தாசிரமத்தைவிட்டு சந்நியாசாசிரமத்தை யடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும்; இம்மூன்று வருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம்; இவர்க்கு பிரமச்சரிய, கிரஹஸ்த, வானப்பிரஸ்த, ஸந்நியாசம் என்னும் நான்காசிரமங்களும் உண்டு.

‡ அத்தியாகாரம் = அவாய்நிலை; அது ஒருசொல் மற்றொரு சொல்லை அவாவியிற்றல்.

என்பொருள். பாஷ்யார்த்தம், சந்நியாசரகிதமான கைவலம் கருமத்தால் அந்தக்கரணசத்தியை ஜனகர் முதலியோர் அடைந்தனர் அல்லது, சந்நியாசரகிதமான கைவலங் கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபத்தக நிவிர்த்திவாயிலாகச் சிரவணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனர் என்பது; இவ்விருவகையாலும் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாசநிரபேட்சமான கைவலங் கருமமே ஞானப்பிரதிபத்தகமான பாவநிவிர்த்திக்கேதுவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்நியாச சகிதமானகருமத்தால் ஞானப்பிரதிபத்தகமான பாவநிவிர்த்தியுளதாம். சிரவணத்திற்கங்கம் சந்நியாசமாமென்னும் இப்பட்சத்திலும் சந்நியாசம் பிராமணர்களின் சிரவணத்திற்கே அங்கமாம்: கூத்திரிய, வைசியரின் சிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பலாபிலாஷையும், குரோதாதி தோஷங்களும் இல்லாமல் ஈசுரார்ப்பணபுத்தியோடு செய்யும் தத்தம் வருணச்சிரம தருமதுஷ்டானத்தோடு கூடிய கரும அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதா வித்தையினுபயோகியான கருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. என்னை? பிராமணரைப்போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சமமாம். பலத்தையிச்சித்தவனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு; ஆதலால், ஆன்மகாமான கூத்திரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரம் உளதென்பது.

(300) மந்றேர் கிரந்தகாரர் மதம்,—மதுடர் மாத்திரத்திற்கு ஆன்மவிருப்பம் பொருந்தியிருப்பதால் கூத்திரிய, வைசியர்போல ஞானேச்சையின் சத்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்த சிரவணத்தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடாதென்று நிஷேதித்திருப்பதால் சர்வதா உபதேசரகித புருடர்க்கு விவேகாதிக்கூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது; அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதி கருமங்களும் நிஷேதித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தின்பாவத்தால் அவர்க்கு ஞான எதுவான சிரவணத்தி னதிகாரமில்லை என்பது.

(301) வேறே ஒரு கிரந்தகாரர் மதம்,—உபநயன பூர்வகமாக வேதத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், வேதசிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியானாலும், * “ஸ்ராவயெவதாநொவணபாநா” என்பது குதலிய வசனத்தால் இதிகாசபுராணதிகளின் சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. சூத்திரர்க்கு உபதேசநிஷேதஞ் சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்; வைதிகமந்திரத்தோடுகூடின யக்ஞமுதலிய கருமவுபதேசம் சூத்திரர்க்குச் செய்யற்க; அப்படியே வேதோத்த பிராணதிய சகுணோபாசனையைச் சூத்திரர்க்கு உபதேசஞ் செய்யற்க என்பதாம். உபதேசமாத்திரத்தை நிஷேதிக்கவில்லை; உபதேசமாத்திரத்தை கிஷேதித்திருக்கிறதென்றால், தர்மசாஸ்திரத்தில் சூத்திரஜாதியின் தர்மநிருபணம் நிஷ்பலமாய்விடும். வித்தையினுபயோகிகளான கருமத்தி னபாவத்தால் வித்தையில் அதிகாரமில்லை

* ஸ்ராவ + வணபாநா = நான்கு வருணங்களையும் கேட்பிக்கலாம்.

யிருப்பதுமன்றி நீரும் இன்னுடைய புத்திரன் என்பது பிரசித்தமாக
விருத்தலின், உமக்த ஜநநமாணமுண்டேயென்று மேலுச்சங்கித்து அதற்குக்
கூறுகின்றார்.] பிறத்தது நான் என்றாகில்=(பூமியிற்) சரித்தது நானென்று
சொல்லப்படுமாயின்,—அந்த நான் பிரமம் அன்று=(ஜன்ம ஏதுவான அவி
த்தை காமகர்மங்களுக்கெழுச் சநியாரின்ற) அகம்சத்த வாச்சியமான அகங்
காரம் பிரஹ்மமன்று:—பிறத்ததும் இறத்தது (ம்) அற்ற பிரமம் ஆம் நானே
நானே=ஜநமும், மரணமுமாகிய விகாரமிறந்த அசங்க பிரஹ்மரூபமாகிய
(அகம் சப்தவட்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனே நான்.—எ - று.

துக்கபாவங் கூறத்தொடங்கி “பிறந்ததுண்டான லன்றே” என்று
முன்னே ஜன்மத்தை யெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதி யந்தரம் சர்வவர்த்தங்க
ளுந் தோன்றுகின்றனவாகலின், அது நிஷேதமாகவே சர்வவர்த்தங்களும்
நிஷேதமாமென்னுங் கருத்தால் என்க. (கசுச)

[நான் என்றும் சத்தத்தின் பொருளைப் பிரசித்தமான
வதுபவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரமமான நானேநா னறியே நென்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சர்வா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே. (கசுரு)

இ - ள். நான் என்ற பிரமம் ஆன நானே நான்=(தூஷணீம்பூதா
வஸ்தையில், யாதொரு குடும்பசிந்தனையு மில்லாமல்) யான் (இருந்தேன்)
என்று கூறுகின்ற பிரஹ்மரூபமான ஆன்மாவே நான்.—அறியேன் என்றால்
=(தூஷணீம் பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை) அறியேனென்று சொல்லில்,—
பின்னை=பின்னர்—நான் என்பது ஏது=(விசேஷமாக) நான் (தேவதத்
தன், நான் எக்குதத்தன்) என்று கூறுவது யாது?—நம்முடைப் புந்தி என்
னில்=நம்முடைய புத்திதான் அங்ஙனங் கூறாநிற்கின்றதென்று சொல்லில்,
—அதுதான் மயக்கத்தன்னில் சாகுமே=அப்புத்தி நித்திராமோகத்தி லபாவ
மாமே;—(அங்ஙனம்,) சாவாதாகி நான் என நிறைந்து இருந்த=(சமுத்தி
யின்கண்) அபாவமாகாததாய் நானாக நிறைந்திருந்த—ஞானம் ஆம் நானே
நான்=ஞானரூபமாகிய ஆன்மாவே நான்.—எ - று.

“நானேன்ற” என்று சாமான்யமாகக் கூறினதால், நிஜநந்த சத்பாவ
முள்ள சுகதுக்கங்களி னந்தராளமாகிய தூஷணீம்பூதா வஸ்தையும்,
“பின்னை” என்றதால், தேவதத்தன், எக்குதத்தன் என்பனவும் வருவித்
தாம். “சர்வா தாகி, நானேன நிறைந்திருந்த ஞானமா நானே நானே.”
என்றதால், தன்னிடத்துப் போக்திருத்தவ மிறந்திருப்பதைக் குறிப்பித்த
னர். (கசுரு)

[அகம்சத்தத்தின் இலட்சியார்த்தமான ஆன்மாவைப் பிரசித்தமான
அதுபவத்தாற் காட்டிச் சுழத்தியில் ஆந்தமாயிருக்கும் ஏதுவைக்
கொண்டு இவ்வான்மாவே பிரஹ்மமென்று சாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா நெந்த வாறு நிலைதெரிந் திலனென்றாயேல்
அறிந்ததாந் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும்
குறைந்ததற் காரந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யிர்த வான்மா நிதானமில் வறிவு தானே. (கசுசு)

இ - ள். நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு=(ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூர
ணமாயிருக்குந்தன்மை எந்த வேதுவினால்—நிலை தெரிந்திலன் என்றாயேல்
=அந்நிச்சயமான ஏதுவை யானறிந்திலன் என்று நீ சங்கிப்பாய்கில்,—சுழு
த்திதன்னில்=சுழுத்தியின்கண் — அறிந்ததாம்=(அஞ்ஞானத்தை) அறிந்
திருந்ததாகிய — அது=அவ்வான்மா — ஆந்தம் ஆகும்=நிரதிசயாந்தரூப
மாம்; (ஆகலின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரஹ்மமாம்.)—[இஃதேங்கேனுங்
கண்டதுண்டோவெனின்;—உலகில் பிரசித்தமென்று கூறுகின்றார்.] குறை
ந்ததற்கு ஆந்தத்தான்=குறைந்திருப்பதற்கு ஆந்தமானது—குவலயந் தன்
னில் இல்லை=உலகில் ஓரிடத்துங் காணப்படவில்லை;—(ஆகலின்,) இங்
ஆன்மா நிறைந்ததே=(சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூர
ணத்தான்;—இவ்வறிவுதானே நிதானம்=இப்பரிபூரணப் பிரஹ்ம சைதந்
நியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம்.—எ - று.

உலகில் தனதான்யாதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இவனென்
னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகள் நிறைந்
திருப்பினும் தன்மில்லையென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; பிறவும் இங்
ஙனம் உலகிற் காணப்படுதலின், “குறைந்ததற் காரந் தந்தான் தவலயந்
நீர்வி லில்லை” என்றார். (கசுசு)

[பிரகாரந்தரமாக ஆன்மாநந்தவாயிலாற் மன்னிடத்துப் போக்திருத்
துவாபாவத்தைக் காட்டித் தொய்தமித்தை யென்னும் சிந்தன
ரூபமான அத்துவிதாநந்தவாயிலால் போக்கிய அபாவத்
தையுங் குறிப்பாக வுணர்த்துகின்றார்.]

மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததில் வலக மாக்கும்
நினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதல் வறிவி லன்றே (கசுசு)
அனைத்தையுங் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென்
நெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே. (கசுசு)
இ - ள். இவ்வுலகம்=(ஆகாசமுதற் றேகபரியந்தமான) இப்பிரபஞ்
சம்—மனத்தினால் எண்ணித்தானே=மனத்தால் பாவனைசெய்தே—வந்தது
ஆகும்=உண்டானதாம்.—நினைத்திடில்=ஆராயின், — அநேக லோகம் நிற்ப
பது=(மனதின் பாவனையாலுண்டான) அன்றே=(வாயுவசத்தால் சமுத்
மனத்தோடுகூட) நிற்பது—அவ்வறிவில்

திரத்திலுண்டான தாங்கபேன புற்புதங்கள் சமுத்திரத்திற்போல மனத் திற்கு ஆதாரமான) அப்பிரஹ்ம சைதந்ரியத்திலல்லவா;—(ஆகலின்,) இது அறிவு ஆம் என்று=(அறிவிலுண்டாகி, அறிவில் நிற்கும்) இம்மன முதலான பிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று—எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்=(அறிவாகிய) என்னைச் சுத்தமாக (இங்ஙனம்) விசாரித்திடில்,—அனைத்தையும் கடந்து=(மன முதலான) பிரபஞ்சமனைத்தையுங் கடந்து—அப்பாலும் =அதற்குமேலும்—அந்தம் அற்று=முடிவிறந்து—ஏகம் ஆய்=சுவகதாதி பேதாபிதமாய்—நிறைந்தோன் நான்=நிறைந்திருப்பவன் யான்.—எ - று.

நான்து செய்யுளின் அபிப்பிராயம்,—சீவான்மா, பரமான்மா என ஆன்மா இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத் தேகத்தோடுகூடத் தாதான்மியத்தாற் சீவனாய்ப் போக்திருத்துவத்தை யடைந்துள்ளது. சச்சிதானந்த சொரூபமான பரமான்மா நாமரூபகற்பனைக் கதிஷ்டானமாகலின், அந்நாமரூபங்களோடு தாதான்மிய மடைந்து போக்கிய த்துவத்தை யடைந்துள்ளது. ௧௬௪, ௧௬௫, ௧௬௬ - ம் செய்யுட்களிற் பிரகாராந்தரமாகச் சொன்ன ஆன்மாநந்தவாயிலானும், இந்த ௧௬௭ - ம் செய்யுளிற் ரொகுத்துக்கூறிய அத்துவிதாந்த வாயிலானும் முறையே மூன்று தேகத்தினின்றும், பிரபஞ்சத்தினின்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும் பிரித்தறியும்பொழுது போக்தா, போக்கியம் என்னும் இவையிலல்லாமற் போதலின், போக்தா, போக்கியங்களின் சம்பந்தத்தால் உளவாகாநிற்கும் மூவகைச் சரீரங்களின் சுரங்கலான இகலோகதுக்கமும், அக்கினியிலிடும் பஞ்சபோலச் சமுசயாகிதமான பிரமான்மவயிக்கிய ஞானத்தால் சகல சஞ்சித கர்மங்களும் வெந்துபோனதனாலும், தாமரை யிலேயிற் சலம்போல அகர்த்திருத்துவ ஞானத்தால் ஆகாமியகர்மங்கள் பற்றாமற்போனதனாலும், புண்ணியபாவ சிந்தனரூபமான பரலோகதுக்கமும் அபாவமாயின என்பதாம். (௧௬௭)

(305) [இனிச் சர்வகாமாப்தி கூறத்தொடங்கிச் சார்வபேனமன் முதல், இரண்யகரீர்ப்பாந்தமான ௧௬௧ - ம் செய்யுளில் முன்சொன்ன சர்வாநந்தங்களிலும் ஞானி ஆசையிலல்லாமல் அநந்தினவன்போல வமைந்திருப்பதனாலும், தனதுதேகத்தின்கண் ஆநந்தாகாரமான புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதுபோலச் சார்வபேனமன்முதலிய தேகங்களிலும் ஆநந்தாகார புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதனாலும், சாமவேதத்திற் சொல்லிய படி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோக்கிய ரூபநானாகி நேன், சர்வபோக்தா ரூபநானாகி நேன் என்னும் அதுப பஞ்சசதியிற் கூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சேப சமாதான வாயிலாக ௧௬௮ - ம் செய்யுண் முதல் நான்து செய்யுட்க ளாக் கூறுகின்றீர்]

அந்தவா நிருந்து கொண்டே யாநந்த மதுப விக்க
எந்தவா நிருந்து கொண்டா லெனக்கது தெரியு மென்னில்

இந்தமூன் றவஸ்தை தம்மு னெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா நிருந்து நீயு மாநந்த மடைய லாமே. (௧௬௮)

இ - ள். அந்த ஆறு இருந்துகொண்டு=முன்சொன்னபடி சர்வாதீதமாய், அநந்தமாய், ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருந்துகொண்டு—ஆந்தம் அதுபவிக்க=சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியாந்தத்தைய துபவிக்க—அந்த ஆறு இருந்து கொண்டால்=எவ்வாறிருந்தால்—எனக்கு—இது தெரியும் என்னில்=இச் சர்வகாமாப்தி தோன்றுமென்று நீ சங்கிக்கில்,—இந்த மூன்று அவஸ்தை தம்முள்=இச்சாக்கிரம், சொப்பனம், சமுத்தி என்னும் மூவித அவஸ்தை களில்—எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்=எழாநிற்கும் கோர, மூடமுதலிய விருத்திகளை ஒழிப்பாபாகில்,—அந்த ஆறு இருந்து=முன் கூறிய வழியேயின்றி—நீயும்—ஆந்தம் அடையலாம்=வித்தியாந்தம் பெறலாம்.—எ - று.

[விருத்திநாசவுபாயங் கூறல்.]

வாதனா வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்பில்
போதமா மிராசன் றனுய்ப் புந்தியைப் புலன்க ளெல்லாம்
தாதா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே. (௧௬௯)

இ - ள். வாதனா வசத்தினாலே=சம்ஸ்காரவசத்தால்—வருகிறவிருத்தி எல்லாம்=(அந்தக்கரணத்தினின்றும்) எழுகின்ற விருத்திகளனைத்தையும்—ஏதினால் அடக்கல் ஆகும் என்று=யாதோருபாயத்தால் நிரோதித்தல் கூடும் என—விசாரம் செய்யில்=நீ ஆராயில்,—போதம் ஆம் இராசன் தான் ஆய்=ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ) அரசன்ருனாகி—புந்தி யிப்புலன்கள் எல் லாம்=அந்தக்கரணமும், ஐவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங் லாம்=அந்தக்கரணமும், ஐவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங் களும் ஆகிய வனைத்தும்—தாதர் ஆய் இருக்கப்பெற்றால்=(தனது) ஆளாக விருக்கப்பெறில், (தனது வசமாக விருக்கப்பெறில் என்றபடி.)—சகலமும் தானே அடங்கும்=சகலவாசனைகளுந் தானே நிரோதமாம்.—எ - று.

இரண்டாம் பாதத்திலுள்ள தான் அசை.

“போதமா மிராசன் றனுய்ப் புந்தியைப் புலன்க ளெல்லாந், தாதா யிருக்கப் பெற்றல்” எ - று,

“அந்தமந் திரியந்த வேந்தா லெளிதுவென் றிடில் வணங் குறும்”—

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து. “விருத்தி” எ - று, அகந்தை, மமதை, காமக்குரோதாதிருப அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களை. (௧௭௦)

[விருத்திநாசத்திற் இன்னும் அநேக வுபாயங்கூறல்.]

விருத்திக ளடக்க வினனம் வினோதமாம் யோகத் தாலே
துருத்திபோ லுது முச்சைச் சகமுட னடக்கி னிற்கும்

கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சரீர மாகிப்
பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே. (க௭0)

இ - ன். விருத்திகள் அடக்க=விருத்திகளையடக்க (வேண்டின்,)—
இன்னம்=மேலும்—வினோதம் ஆம் யோகத்தாலே=(வாசிட்டந்தில், வீத
கவ்வியர் கதையிற் கூறியிருக்கிறபடி) வினோதமாக (ச் செய்யாநிற்கும்
ரேசக, பூரக, சும்பகாதிப் பிரபத்தனரூபமான) யோகாப்பியாசத்தால்—
துருத்திபோல் ஊதம் மூச்சை=(கொல்லன்) துருத்திபோல (நாசித்துளை
வழி) வீசாநிற்கும் பிராணவாயுவை—சுகம் உடன் அடக்கில்=அநாயாசமாக
நிரோதஞ்செய்யில்,—நிற்கும்=(வாயுவடங்கினால் ஆகாசத்திற் றாளியடங்கு
வதுபோல) விருத்திகளடங்கும்;—அதற்குக் கருத்து இல்லை என்னில்=
அவ்வியோக மப்பியாசித்தற்கு விருப்பமில்லையாயின்,—காரணசரீரம் ஆகி=
(தூல குக்கும சரீரங்கட்குக்) காரணசரீரமாய்,—பெருத்தது ஓர் அவித்தை
தன்னை=(காடாந்தகாரம்போலும்) கனத்திருப்பதான ஓரவித்தையை—
பிடுங்கிடில்=நாசஞ்செய்யில்,—தானே அடங்கும்=(உபாதான நாசத்தால்)
வேறொருநிமித்தத்தை யபேட்சியாமலே விருத்திகள் நாசமாம்.—எ - று.

விருத்திகடாமும் என்றும் பாடமுளது. பேரிடரை யளிப்பதாகிய
அடையோகமல்லாத தானவென்பார், “வினோதமாய்” என்றார். இதில்
“பிடுங்கிடி” என்பதும், பின்வருஞ் செய்யுளில், “களைவது” என்பதும்
விருட்சத்திற்கு வேர்போல விருத்திகட்கு அவித்தை உபாதான காரணமான
மூலமாகவின், அது நீங்கவே விருத்திகள் நிச்சயமாக நீங்காநிற்கும் என்னும்
பொருளைக் குறிப்பித்து நின்றன.

“காரண சரீரமாகிப், பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி
லடங்குந் தானே” என்று இவ்வாசிரியர் கூறினதுபோலவே வாசிட்டந்தில்,

“உலகமெலாம் பிரமமெனும் பாவனைபா லஞ்ஞானமொழிந்து
போனான், மலமுறுவா தனைதோன்று” —

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(க௭0)

[காரண சரீரத்தைப்பேர்க்கும் உபாயம் யாதேன் றுட்சேபித்து
அவ்வுபாயங் கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரத் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றோதில்
ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்த்துப்
பூரண மாகு மென்மேற் புலனங்க டோற்ற மென்று
தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை பெங்கே. (க௭௧)

இ - ன். காரணசரீரம் தன்னைக் களைவது=காரணதேகமான அவித்
தையைப் போக்குவது—எவ்வாறு என்று ஒதில்=எத்தன்மையான உபாயத்
தாலாம் என்று ஆட்சேபிக்கில்,—ஆரணம் பொய் சொல்லாதே=(ஏனைய
தூல்போலச்) சுருதி அசத்தியஞ் சொல்லமாட்டாதே;—(ஆகவின்,) அதன்

பொருள் அகத்தில் உய்த்து=(“நண்டு நாநாவானவை அற்புதமில்லை, ஈத
னைத்தும் பிரஹ்மமல்லவா” என்பனமுதலிய) சுருதியின் அர்த்தத்தை மனத்
தின்கண்ணே (திடமாகத்) தரித்து—பூரணம் ஆகும் என்மேல்=பரிபூரண
சொரூபமான என்மேல்—புலனங்கள் தோற்றம் என்று=பிரபஞ்சங்கள் பிரதி
பாசமாத்திரமாம் என்று—தாரணை வந்தது ஆகில்=* நிச்சயம் வந்ததாயின்,—
எங்கே தரித்திடும் அவித்தை=அவித்தை எங்கேயிருக்கும்: (ஒரிடத்தும்
இராமல் நாசமாய் விடும்.)—எ - று.

“பூரண மாத மென்மேற் புலனங்க டோற்றம்” எ - று, கண்ணடியிற்
பிரதிவீம்பியாநின்ற நகரம்போலும், அருகின் மாங்கள் வாவிசலத்திற் போ
லும் என்றறிக. குரியோதயமாயின், அந்தகாரம் ஒரிடத்துங் காணாமல் ஒழி
ந்து போவதுபோலச் சமுசயரகிதமான திடஞானத்தால் ஆவரணரூபம்ச
மான அஞ்ஞானம் லேசமுமில்லாமல் ஒழிந்துபோவதால், “தாரணை வந்த
தாகிற் றரித்திடு மவித்தையெங்கே” என்றார்.

சமுசயரகிதமாகப் பரிபூரண பிரஹ்மாதபூதி எழுவே அவித்தை நிவிர்த்தி
யாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தை நீங்கவே, அநாதி காலவாசனைகள்
ஒழிந்துபோம்; அவை ஒழியவே, அவற்றின் வசத்தால் எழாநிற்கும் விருத்தி
கள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தந்தேகத்தில் ஆந்தாகார விருத்திக்குச் சாட்
சியா யிருப்பதுபோலச் சார்வபௌமன் முதலியோர் தேகங்களிலும் ஆந்தா
கார விருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால், சர்வகாமாப்தி யுளதாம் என்பதாம்.

(306)

[இவ்விக்கிருதகிருந்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில்
எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல்
கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே. (க௭௨)

இ - ன். அப்படி இருக்க=முன்சொன்னபடி (பரிபூரணமான என்
கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்றரவு மாத்திரம் என்னுந்
தாரணையோடுகூடி) நிற்க—விவகாரத்தில் சித்தம் அலைதலால்=(பிராரத்த
வசத்தால் வராநின்ற லௌகீகமோ அல்லது, வைதீகமோ யாதானுமொரு)
வியவகாரத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம் விட்சேபப்படுவதால்—எப்படி
கூடும் என்னில்=எவ்வனங்கூடும் என்று சங்கிக்கில்,—என்னை விட்டு ஒன்
றும் இல்லை=(அசங்க சிதான்மாவான) என்னைத் தவிர யாதொரு (பிரபஞ்ச
மும் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாசதன்போலும்) இல்லை.—[அநுபவ
கோசரமான பிரபஞ்சத்திற்குச் சசவிஷாணம் போலும், வந்தியாகுதன்
போலும் திரைகாலிக அபாவத்துவங் கூடாதேயெனின்;—அதற்குக் கூறு
கின்றார்.] இப்படி கண்ட எல்லாம்=இங்ஙனம் (நாமரூபங்களாகக்) காணுநின்ற
(பிரபஞ்சங்கள்) அனைத்தும்—என் மயம்=(தாங்கபேனபுற்புதங்கள் எப்ப

* நிச்சயம்=சமுசயத்தின் வேறான ஞானம்.

டிச் சலமயமோ, கடகமகுடாதி பூடணங்கள் எப்படிச் சுவர்ணமயமோ அப் படி அகண்டைகரச சச்சிதானந்தரூபனா எனது மயமாம்,—(அல்லது,) என்களுபோல் கம்பிதம்=எனது சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தையாம்—என்று=என்று (ரிச்சயித்து உபேட்சித்து)—தானே காண்கின்ற=(வாகி யமாயும், ஆந்தரமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களைச்) சுயமே அறியாநின்ற—சித்தே நான்=அசங்கசிதான்மாவே நான்.—எ - று.

(௧௭௭)

[இதுவுமது.]

சித்துநா னிறைந்தோ நென்ற திடமற வாதி ருந்தால் எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ன நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே.

(௧௭௮)

இ - ள். சித்து நான்=அசங்க சிதான்மாவாகிய நான்—நிறைந்தோன் =பரிபூரணப்பிரஹ்ம மானேன்—என்ற திடம்=என்னுமுறுதி—மறவாது இருந்தால்=(பிராமணனுக்குப் பிராமணத்துவம்போல) மறவாதிருக்கின்,—(கிருதகிருத்தியனான என்னுடைய புத்தியானது லோகாநுக்கிரகவிச்சை யால்) எத்தனை எண்ணினாலும்=எத்துணை (விஷ்ணுவாதி மூர்த்திகளைத்) தியானிக்கினும் (தியானிக்க, அன்றிப் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண்ணே லீனமாயினும் ஆகுக.)—ஏதுசெய்தாலும்=(சரீரமானது தேவாச்சனை, ஸ்நானம், சௌசம், பிட்சை முதலியவற்றில்) யாதுசெய்யினும் (செய்க, வாக்கானது பிரணவ ஜபம், வேதாந்தசாஸ்திரபாடம் முதலியவற்றுள், யாதுசெய்யினுஞ் செய்க)—என்ன=(அவைகளை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனும் அலகாக லின்,)அவைகளால் எனக்கு என்ன (ஆனி: ஒன்றுமில்லை.)—நித்திரை உணர்ந்த பின்பு=நித்திரையினின்றும் விழித்த பின்னர்—நிற்கின்ற கனுவே போல=(பிரயத்தனமில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்ற) நிற்குஞ் சொப்பன (வியவகார) ம் போல—அத்தனையும் பொய்தான்= (காயவியவகாரமான தேவாச்சனை முதலியனவும், வாக்கின் வியவகாரமான ஜப முதலியனவும், புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானாதிகளும் ஆகிய) அவ்வளவும் மித்தை தான்;—ஆந்த வடிவு நான்=பரமாநந்த பூரணரூபன் நானும்.—எ - று.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் எனக்குச் செய்யற்பாலனவனைத்துஞ் செய்து முடிந்தனவாம் என்பது கருத்து.

(௧௭௯)

(307) [இஃ பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மை;—கிருத கிருத்தியத் தன்மையால் திருப்தனுளவன் பின்னர், பிராப்தப் பிராப்பி யத் தன்மையாற் திருப்தனாய்த் தனது மனதினால் நிரந்தரம் இவ்வாறு கருதுகின்றனன் என்பதைத் தன்மையிடத்து வைத்துக் கூறுகின்றனர்.]

நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம் னனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது

கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசற் குருவி னாலே நானென வென்னைத் தானே நம்பியி டேறி னேனே. (௧௭௯)

இ - ள். அநேக சன்மம்=(கீழ்ப்போன) அந்த ஜநங்களில்—நான் என உடலைத்தானே நம்பினேன்=யானென்று (சுர, நர, திரியக்காதி ரூபங் களான) தேகங்களையே (அறியாமையால்) விசுவசித்திருந்தேன்.—(அப் போது) ஈனர்த் ஆய் பெரியோர் ஆகி இருந்தவை எலாம்=இழிந்தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும்—இப்போது=இப்பொழுது—சற்குருவினாலே=(கிருபாமூர்த்தியான சற்குருவினாலே—கானலில் வெள் ளம்போலக் கண்டு=கானலிடத்த (த்தோன்றுகின்ற பிராதிபாசிக) சலம் போல (மித்தையாக) க் கண்டு—நான் என என்னைத்தானே நம்பி=நானெ ன்று (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) என்னையே விசுவசித்து—நடேறி னேன்=உய்யப்பெற்றேன்.—எ - று.

இது தருவை வியந்தது.

(௧௮௦)

[இதுவுமது.]

என்னபுண் ணியமோ செய்தே நேதுபாக் கியமோ காணேன் நன்னிலர் தனிலே முந்த நாரணன் கிருபை யாலே தன்னிய னானே னானுத் தரீயத்தை வீசுகின்றேன் தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன். (௧௮௧)

இ - ள். என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்=எப்படிப்பட்ட (உத்திரு ஷ்டமான) புண்ணியங்களை யான் செய்தேனோ!—ஏது பாக்கியமோ=யாது அதிஷ்டமோ!—காணேன்=யான் அறியேன்.—நன்னிலந்தனில் எழுந்த= நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளே உருவமாய்) எழுந்தருளிய— நாரணன் கிருபையாலே=நாராயணதேசிகருடைய பெருங்கருணையினாலே— நான் தன்னியன் ஆனேன்=நான் கிருதார்த்தனுனேன்,—உத்தரீயத்தை வீசுகின்றேன்=ஏகாசத்தை ஆகாசத்திலெறிந்து விளையாடுகின்றேன்;—தன் னியன் நான்=கிருதார்த்தனுன யான்—இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன் =மேலும் ஆந்தக் கூத்தாடுகின்றேன்.—எ - று.

(௧௮௨)

[தருவை வியந்து துதித்தல்.]

தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால் நித்தமா வென்கா னென்ற நிலைமுன்ன மேய றிந்த சத்திய மதனா லன்றோ தாண்டவா வென்ற முழத்தார் அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே. (௧௮௩)

இ - ள். தத்துவ ஞானம் வந்த=(சகல வந்தத்தங்களையுமொழித்து நிரதிசயாநந்தத்தை நேரே பயக்கவல்ல) தத்துவ ஞானத்தா லுண்டான—சந் தோட அதிசயத்தால்=வித்தியாநந்த மேலிட்டால்—நித்தம் ஆடுவன்காண்

என்றநிலை=நாடோறும் (இவ்வாறுநந்த) நடனஞ்செய்யாநிற்பனென்னும் நிர்ணயத்தை—முன்னமே அறிந்த=திருவடியை யடைந்தவன்றே திருவுளத்தின்கண்ணே யுணர்ந்த—சத்தியம் அதனால் அன்றோ=உண்மையான சர்வஞ்ஞத்வத்தாலல்லவா—தாண்டவா என்று அழைத்தார்=தாண்டவாவென்று (காரண) நாமமிட்டு விளித்தனர்;—(ஆகலின்,) அத்தனை மகிமை உள்ளோர் தாமே=அவ்வளவு மகிமையுள்ள எனது குருவே—அன்னையும் பிதாவும்= (எனக்குத்) தாயுந் தந்தையுமாம்.—எ - று.

“இந்தவி டம்பையு டம்புறு மேது
தந்தையெ னப்புகழ் கின்றிலர் தக்கோ
ரந்தமி லாதவ கண்டமு நம்முட்
டந்தவர் தந்தையெ னச்சமை வற்றார்.”—

என்று பிரமகீதையிற் கூறியிருப்பதால், இவரும் “அன்னையும் பிதாவும்” என்று குருவையே கூறினர் எனக்கொள்க. அன்றியும்,

“தந்தை தாயுமெய்த் தகையுடை யுறவும்”—

என்னுஞ் செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவராயன்” என்னுந் திருநாமம் தருவினால் இடப்பட்டது. (கஎசு)

[இன்னும் தருசாஸ்திராதிக்களைப் புகழ்ந்து வணங்குதல்.]
வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே. (கஎஎ)

இ - ள். வந்தது ஓர் இவ்வாநந்த மகிழ்ச்சி=பிரஹ்மவித்தையாலுண் டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாநந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை—ஆருடன் சொல் வேன் யான்=யான் யாவரோடு கூறுவேன்!—சிந்தையில் எழுந்து பொங்கி =புத்திவிருத்தியின்கண் ணுதயமாகி மேலிட்டு,—செகம் எலாம் நிறைந்து தேங்கி=ஜகத்தனைத்தினும் வியாபித்துப் பூரணமாய்,—அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று=கரையிறந்த தாயினது;—அப்படி (அருளும்)=அப்படி (ப் பட்ட வித்தியாநந்தத்தை) அருளாநிற்கும்—குரு=பிரஹ்மநிஷ்டரையும்,—வேதாந் தமந்திரம்=வேதாந்த வாக்கியங்களையும்—அருளும் ஈசன்=(குருகுபமாக வும், வேதாந்தவாக்கிய ரூபமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும் (சர்வக்ஞசிகா மணியாகிய) ஈசரனுடைய—மலர் அடி வணங்கினேன்=மலர்போலுந் திரு வடியையும் பணிந்தேன்.—எ - று. (கஎஎ)

(308) [சோல்லிவந்த வித்தியாநந்தத்தை முடிப்பதோடு நூற் பயன் கூறல்.]

வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னேமே
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்தது பவித்த பேர்கள்

ரித்திய தரும நிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகுவாரே. (கஎஅ)

இ - ள். வித்தியாநந்தம் இந்த விதம் என விளம்பினோம்=தத்துவ ஞான (த்தால் ஆவிர்ப்பவியாநின்ற) ஆந்தம் இந்தப்படி (துக்காவம், சர்வ காமாப்தி, கிருதகிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்பியம்) என (நான்குவகைத்தா மென்று) கூறினோம்.—பத்தியால் இந்த நூலைப்பார்த்து=விசுவாசத்தோடு (கூடிப் பிரஹ்மநிஷ்டரான குருவையடைந்து அவர் முகத்தினால்) இந்நூலை (க் கேட்டு) விசாரித்து—அதுபவித்தபேர்கள்=(இந்நூலின் விடயமான பிரஹ்மான்ம வயிக்கியத்தை இதிற் கூறியபடியே) அதுபவித்தோர்கள்—ரித் திய தருமநிட்டை நிலைதனை அறிந்து=ரித்தியமான புண்ணிய விசேஷத்தை யுடைய சமாதியின் ஆரூடத்தை அதுபவித்து—சீவன்முத்தியை அடைந்து இருந்த=சீவன்முத்தியையடைந்து (பூர்வம்) இருந்த—முனிவரர் ஆகுவாரே =*முனிவரர் நிகராவர்.—எ - று.

இங்கே, “தருமம்” எ - று, தனது † விலாசத்தோடுகூட அவித்தையை நிவிர்த்தித்தற்கு நேரேகாரணமான சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களான மலவிட்சேப தோடங்களை நிவிர்த்திப்பிப்பது வாயிலாகச் சாதனபூதமான புண்ணிய விசேஷத்தை. (கஎஅ)

(309) [தருவின் ஆக்ஞாபலங்கொண்டு இப்பிரபந்தம் முற்றுவித்தே னெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும்
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவநீ தத்தைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் யோகில் வந்தே. (கஎசு)

இ - ள். ஆரணப்பொருள் ஆம்=சுருதியின் பொருளான—வித்தியா நந்தம் விளங்க=(சாதனசதுஷ்டய முதல்)—வித்தியாநந்த (பரியந்தம் அதி காரிக்கு நன்கு) விளங்க—காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல் (எடுத்துக்கூற வேண்டுங்) காரணங்களுள், யாதொன்றுங் குறைவுபடாமல்—கைவல்ய நவ நீதத்தை=கைவல்யநவநீத (மென்னு நாமமுடைய இப்பிரபந்த) த்தை—பூர ணம் ஆக்கவேண்டி=சம்பூரணமாக்கி (உலகுக் களித்தற்பொருட்டுக் கருணை கூர்ந்து)—பூர்வம் ஆம் நன்னிலத்தில்=பழைமையாகிய நன்னிலமென்னும் ஸ்தலத்தின்கண்—நாரணகுரு=நாராயண ரென்னுந் திருநாமமுடைய குரு வான்—நமக்கு—யோகில்வந்து=தியான (ம் பண்ணுங்) காலையில் ஆவிர்ப்ப வித்து—நவின்றனர்=ஆக்ஞாபித்தனர்.—எ - று.

*முனி=மனனசீலர்: வரர்=சிரோஷ்டர்; இவர் குகரீ, நாராதீ முதலி யோர்.

† விலாசம்=காரியசமூகம்.

இங்ஙனங் கூறினதுகொண்டு கல்வி, கேள்விகளா லுள்தாகிய எனது புத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினனல்லன் என அவையடக்கங் கூறினவாறு மாயிற்று. (க௭௯)

(310) [அநேக ஞானசாஸ்திரப் பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்று லேயே அறியலாதுமெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறு கின்றார்.]

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர் புனற் றலைமேற் கொண்டால் உலகினிற் தீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல நலமையா குங்கை வல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர் பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். (க௮0)

இ - ன். குலவுசற்குருவின் = (அகண்டைகாசப் பிரஹ்மசொருபமாய்ப்) பிரகாசியாநிற்குஞ் சற்குருவினுடைய—பாதக்குளிர் புனல் = சீர்பாதத்தில் அபிஷேகஞ்செய்த சீதளதீர்த்தத்தை—தலைமேல் கொண்டால் = சிரசின் மீது புரோட்சித்துக்கொள்ளில், —(அப்படிக்கொண்டவர்) உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம் உற்றபேறு = உலகின்கண் ணுள்ள கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களினத்திலுஞ் சென்று ஸ்நானஞ்செய்தோர் பெற்ற பேறனைத்தும்— அடைவார்போல = (எப்படிப்) பெறுவாரோ அதுபோல—நலமை ஆகும் = (அர்த்தநிவிர்த்தி, ஆர்த்தப்பிராப்திரூபமான) பயனைக் கொடுப்பதாகிய—கைவல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர் = கைவல்யநவநீத மென்னு நாமமுடைய இந்நூலைக் கற்றோர்கள்—பலகலை ஞான நூல்கள் = பலகலைகளாகிய ஞான நூல்களனைத்தையும்—படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார் = கற்றுணர்ந்த ஞானி கட்கொப்பாய் வாழ்வார்கள்.—எ - று.

இங்ஙனங் கூறினமையின் உலகில் தீர்த்தங்களோ அநந்தம்; அவ்வநந்த தீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால் வரும் பேறடைதல் யாவர்க்கும் அரிது : குருபாதோதகந் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ்வளவிறந்த தீர்த்தப்பேறும் பெறுதல் எளிதாவதுபோல, அளவிறந்த ஞான நூல்களையு மாராய்ந்து அவற் றின் பொருள்களையறிதல் யாவர்க்கு மரிது : இக்கைவல்ய ஞானநூலினைக் கற்கப்பெறில், அளவிறந்த ஞானநூற்பொருள்களனைத்தையும் இதனாற் பெறுதல் யாவர்க்கும் எளிதாகும்; ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையோர் வேதாந் தத்தின் குத்திரூபமான இந்நூலை அவசியங் கற்கவேண்டும் என்பது கருத்து. (க௮0)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்

முற்றிற்று.

ஆக படலம் உ - க்கு செய்யுள் - உ௮௮.
கைவல்லியநவநீதம் தத்துவார்த்த தீபவுரை
முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

[இந்நூலாசிரியர் மாணிக்கர்

இவ்வாசிரியரையும், இந்நூலாலடையும்

அநுபூதியையுந் துதித்தல்.]

அண்ணதன் னருளி னாலே யகம்புற மன்றி யொன்றாய் எண்ணமி லக்கி யார்த்தக் தின்பொரு ளதுநா னென்ன நண்ணின சரீர மாதிரி நாதத்தி னுபாதி யென்றே கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன். (க)

ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதுரீ யானா யெனுமபொருளிற் சான்ற துரியா தீதமெனுந் தடையற் றிலங்கொண் ணைதந்நியம் ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு மூடறுத்துத் தோன்றித் தானே தானாவர் துலங்குந் தமக்கே சவாதுபவம். (உ)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம் சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர் இன்ன மாணாக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்த் திபெதத்தே துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க யே முத்த ராகுவரே. (ங)

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும் ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும் சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப் புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான். (ச)

ஆண்டதே சிகனா மைய ஞான னனந்தன் பாதம் பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும் காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி. (ஐ)

சந்திருவேதுணை.

புத்தகவிளம்பரம்.

	ரூ.	அ.	பை.
ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் ...	8	0	0
வேதாந்த மந்திர சிந்தாமணி ...	4	0	0
நியாயப்பிரகாசம் ...	4	0	0
தத்துவாது சந்தானம் ...	2	8	0
ஞானசாதக சகாயம் ...	0	12	0
ஆத்திச்சூடி பாஹிய ...	0	6	0
ஆந்தார்த்தம் ...	0	5	0
பிரமகீதை சுத்தபதிப்பு ...	0	4	0
மஹாவாக்கியாகஸியம் ...	7	0	0
வேதாந்தமந்திர சிந்தாமணி ...	0	3	0
தத்துவாது சந்தானம் ...	0	3	0
நியாயப்பிரகாசம் ...			
இம்மூன்றும் பேசுகாலத்தில் ...			
வாங்குபவர்களுக்கு ...			
ஸ்ரீ-பர்த்ருஹரி-வைராக்கியசதகம் ...			
சொருபாணசந்தானம் ...			

கிடைக்குமிடம்:—

அரங்கசாமி முதலியார், கிளர்க்கு

மதராஸ் பாங்கி,

வெங்கடாசல ரெட்டி வீதி, ரெட்டவுஸ்,

திருவல்லிக்கேணி

சென்னை.

நெ. இரத்தின முதலியார்,

நெ. 4, பெரியநெய்யக்கார வீதி,

சாவுகார்பேட்டை.

உ

சிவமயம்.

தருச்சிற்றம்பலம்.

கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்
முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
அகமெனா	...	ஆதாரம்	...
அக்கினிக	...	ஆதிமுக்கு	...
அசத்திலெ	...	ஆரணப்	...
அசலநிர	...	ஆரோப	...
அச்சுவத்	...	ஆர்க்கு	...
அடங்கிய	...	ஆனபாவி	...
அதனையி	...	ஆனபின்	...
அதுதானெ	...	ஆனலையா	...
அத்தியாரோ	...	இ.	...
அந்தக்கண	...	இகமான	...
அந்தமுநடு	...	இக்குணங்	...
அந்தவாறி	...	இங்குமப்படி	...
அப்படியிரு	...	இதயமொத்த	...
அரவன்று	...	இதுநினக்	...
அரிதாகு	...	இந்தச்சீவ	...
அரியமெ	...	இந்தஞான	...
அருவமாகு	...	இந்தநிச்ச	...
அருளுமை	...	இந்தீ	...
அழிவிலாத	...	இந்தமாயை	...
அழுக்கொடு	...	இந்தவாறை	...
அளிமகனெ	...	இப்படிப்	...
அறியாதம்	...	இப்புவியி	...
அறிவுக்கு	...	இம்பரின	...
அறுசுவை	...	இராசத	...
அனகமை	...	இருவகை	...
அனுபவா	...	இருளாக	...
அன்னபா	...	இலக்கமா	...
அன்னதன்	...	இல்லையா	...
ஆகமப்பிர	...	இவனதி	...
ஆடவர்	...	இவனயன்	...
	...	இவ்வாறுரை	...
	...	இவ்வுடன்	...

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
இன்னதுதே	... ௩௩	கங்கையிற்	... ௧௨௨
இன்னவகை	... ௩௦௩	கடநீரின்	... ௧௨௬
இன்னவாற	... ௨௨௦	கடமெனு	... ௧௪௮
ஈ.		கண்டறிந்	... ௨௩௪
ஈசர்காரிய	... ௨௦௯	கரணமா	... ௧௦௮
ஈசனுக்கிது	... ௧௦௬	கருதும	... ௧௪௪
ஈசனுமா	... ௧௧௬	கருப்பை	... ௨௩௨
ஈனந்தரு	... ௨௮௪	களங்கமற்	... ௧௪௯
ஈன்றளித்	... ௧௪	களஞ்ஞனு	... ௨௨௬
உ.		கற்பனைவந்த	... ௪௨
உண்டுறங்	... ௩௧௪	காமமாதிக	... ௧௩௪
உதவும்புவி	... ௨௮௪	காமியத்த	... ௨௦௧
உத்தமவெ	... ௧௦௬	காரணசர்	... ௩௩௬
உத்தமகு	... ௧௧௬	காரியங்க	... ௨௩௦
உருக்கியத	... ௧௪௦	கானனீர்	... ௧௩௩
உருவங்களி	... ௨௬௨	கிளர்மக	... ௧௧௦
உலகமான	... ௨௨௬	கி.	...
உன்முகம்	... ௧௪௦	கு.	...
எ.		கு.	...
எத்தனைநா	... ௧௩௪	கு.	...
எரிகின்ற	... ௧௪௨	கு.	...
எல்லாங்க	... ௧௧௪	கு.	...
எல்லாச்சீவ	... ௧௧௬	கு.	...
எவருடை	... ௧௪	கு.	...
எவனாகிலு	... ௨௧௩	கு.	...
எனவுரைத்	... ௧௩௮	கு.	...
என்மனந்	... ௨௦௬	கு.	...
என்னபுண்	... ௩௩௬	கு.	...
என்னுடை	... ௧௧	கு.	...
என்னேத்தா	... ௩௩	கு.	...
ஏ.		கு.	...
ஏகமாய்	... ௧௮௦	கு.	...
ஏமமாயா	... ௬௨	கு.	...
ஐ.		கு.	...
ஐந்துபூதமு	... ௬௩	கு.	...
ஐயனேயெ	... ௧௨௬	கு.	...
ஐயாகேளீர்	... ௧௧௧	கு.	...
ஐ.		கு.	...
ஒருவழியி	... ௧௦௬	கு.	...
ஒன்றாகிய	... ௨௮௬	கு.	...
ஒன்றுகேண்	... ௨௧௪	கு.	...
ஐ.		கு.	...
ஓய்ந்தகளு	... ௧௧௨	கு.	...

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சி.		தா.	
சிஞ்ஞாசு	... ௩௨௩	தாசுப்படும்	... ௨௪௬
சிட்டர்புக	... ௩௨௩	தாமதமிரா	... ௨௬௩
சிட்டனிவ்	... ௧௨௬	தாலத்தின்	... ௩௮
சித்துநா	... ௩௩௮	தானன்றி	... ௨௬௧
சிரவணப்	... ௨௬	தானிகர்	... ௧௦
சிவசொரு	... ௨௦௧	தி.	...
சிந்தநன்	... ௨௦௪	தி.	...
சீரியவீச	... ௪௧	தி.	...
சீவபேத	... ௨௦௪	தி.	...
சீவன்முத்	... ௧௪௪	தி.	...
சுத்தமாஞ்	... ௧௮௧	தி.	...
சுத்தியில்	... ௧௮	தி.	...
சுருதியுத்தி	... ௩௦௮	தி.	...
சுழுத்தியி	... ௧௧௬	தி.	...
சூக்குமச	... ௬௩	தி.	...
செய்கையு	... ௧௮௩	தி.	...
சென்மாந்த	... ௨௪௦	தி.	...
சென்றதுக	... ௧௪௦	தி.	...
சொருபுரா	... ௨௨௬	தி.	...
சொல்லிய	... ௧௩௨	தி.	...
சொற்பன	... ௨௪௪	தி.	...
சொன்னது	... ௩௨	தி.	...
ஞானங்கார	... ௨௩௬	தி.	...
ஞானமார்	... ௧௩௩	தி.	...
தசபுமான்	... ௧௦௩	தி.	...
தஞ்சுமாங்	... ௧௨௬	தி.	...
தடத்துநீ	... ௧௧௬	தி.	...
தடையெ	... ௧௩௬	தி.	...
தத்துவஞா	... ௩௩௬	தி.	...
தத்துவத்தி	... ௩௧௬	தி.	...
தத்துவமெ	... ௧௨௪	தி.	...
தத்துவவது	... ௧௩௨	தி.	...
தத்துவவிசா	... ௧௦௧	தி.	...
தர்ப்பணத்தி	... ௨௨௧	தி.	...
தன்பதியல்	... ௧௬௮	தி.	...
தன்னையுந்	... ௩௪	தி.	...

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
நி.		பொறுமை	... கசஎ
நிசமானது	... ௨௧௧	பொன்னில	... ௩
நித்தியம்பூ	... ௨௧௭	போ.	
நித்தியவரி	... ௨௩	போகத்தில்	... ௨௮௨
நிறைந்தவா	... ௩௩௩	போகமாரு	... ௨௨௩
நிற்குவ	... ௩௦௪	போனசன்	... ௨௧௮
நீநானென்	நீ.	ம.	
நெய்யும்	நே.	மதுரமாங்க	... ௧௧௧
ப.		மதுவிறைச்	... ௨௨௬
பங்கயாசன	... ௨௪௩	மந்தமுந்தீ	... ௩௨௩
பஞ்சகோச	... ௧௧௧	மந்திரமூர்	... ௧௩௧
பஞ்சினையூழி	... ௧௪௩	மரங்கள்	... ௭௨
படமுதூலு	... ௮௮	மலடிமை	... ௨௪௧
படர்ந்தவே	... ௨௨	மற்றைமு	... ௧௬௧
பத்தியும்வ	... ௨௧௧	மனதுசத்	... ௧௭௮
பந்தமனைது	... ௩௨௬	மனத்தினு	... ௩௩௩
பலகையுமு	... ௩௧௦	மனநாசஞ்	... ௧௮௦
பன்னிய	... ௧௨௩	மனுடன்	... ௨௧௨
பா.		மனைக்குள்	... ௨௨௨
பாவிமந்த	... ௩௨௪	மனைவிலங்	... ௨௧௩
பி.		மா.	
பிரமஞானி	... ௧௪௪	மாயையென்பது	... ௨௪௨
பிரமபாவனை	... ௧௩௨	மாயையென்பதே	... ௨௪௬
பிரமமாந்த	... ௧௦௦	மானஞ்சி	... ௨௮௧
பிரமரூபத்	... ௨௩௮	மு.	
பிறந்ததுண்	... ௩௩௧	முத்தனைவே	... ௨௪
பிறிவதெப்	... ௧௦௮	முத்தநில	... ௨௦௦
பின்னையு	... ௧௪௧	முந்தவகண்	... ௩௧௩
புண்ணிய	... ௧௦௨	முந்தியசங்	... ௧௬௧
புலவர்புக	... ௩௧௩	முற்புவிமூன்	... ௧௧௧
புலியுமது	... ௨௮௦	முன்னிலங்க	... ௩௧௧
பூ.		மு.	
பூச்சியவீச	... ௧௦௭	மூவரம்பர	... ௨௦௮
பூரிக்குங்க	... ௨௩௮	மே.	
பூன்மமா	... ௧௦	மே.	
பே.		மே.	
பேதகர்மத்	... ௧௩௮	மோகவிருள்	... ௩௦௩
பேதமானது	... ௧௨௦	யோ.	
பொய்யையெ	... ௨௪௩	யோகஞா	... ௨௦௨
பொல்லாத	... ௩௨௨	வ.	
		வகுத்தகர்	... ௨௩௩

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
வஞ்சகமி	... ௧௭௩	வித்தியாந	... ௩௪௦
வடநூல்வல்	... ௧௨௧	விருத்திக	... ௪௦௧
வணங்கிரி	... ௩௦	விருத்தினா	... ௨௩௩
வந்ததோ	... ௩௪௦	விருத்தியும்	... ௧௭௨
வா.		விவகாரவே	... ௧௮௩
வாக்கியந்த	... ௧௬௮	வினவுமிட	... ௩௧௨
வாதனுவசத்	... ௩௩௩	வீ.	
வாயுத்தம்ப	... ௨௩௪	வீடதாம்பரி	... ௨௩௧
வாராயென்	... ௩௩	வீயாதசத்	... ௩௦௭
வி.		வே.	
விடயசுக	... ௨௭௪	வேகின்ற	... ௨௭௩
விண்ணென்	... ௧௦௪	வேடமாறி	... ௨௧௧

கைவல்லியநவநீதச்செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதப்

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௧	௮	காமகுரோத	காமக்குரோத
௧௧	௩௧	அருளுருகொண்டு	அருளுருக்கொண்டு
௧௨	௭	ரேன்றிக்கண்	ரேன்றிக்கண்
௧௩	௨௮	துதியும்	துதியும்
௧௪	௩	ரூர்பரியம்	ரூர்பரியம்
௧௫	௧௭	தேவையான	தேவையான
௧௬	௧	நாநானுகற்பித	நானுகற்பித
௧௭	௧௧	உணர்த்துணர்ந்து	உணர்ந்துணர்ந்து
௧௮	௨௦	கிருபாலு	கிருபாலு
௧௯	௩௩	உபலட்சணத்திற்கு	உபலட்சணத்திற்கு
௨௦	௧௪	கூரிய	கூரிய
௨௧	௧௪	என்னுடைக்குருவாய்	என்னுடைக்குருவாய்
௨௨	௨௪	பிரஜை	பிரஜை
௨௩	௧௧	தத்துவ	தத்துவம்
௨௪	௩௦	எனர்பாலது	எனர்பாலது
௨௫	௭	உபதேசிக்கப்பட்ட	உபதேசிக்கப்பட்ட

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
,,	நடு	சாதனங்ளை	சாதனங்களை
உஅ	உசு	புழுபோல்	புழுப்போல்
,,	நஉ	எவ்வாசிரமி	எவ்வாச்சிரமி
உசு	உசு	மான்போல்	மான்போல்
நக	கஅ	ஒருபாயம்	ஒருபாயம்
சக	உசு	அர்தாத்தியாசம்	அர்த்தாத்தியாசம்
நஉ	உசு	நேத்திரத்தின்	நேத்திரத்தின்
நுக	நக	காரண	காரண
சுஉ	கஅ	முடல்	மூடல்
சுந	சு	பைந்து	யைந்து
,,	கஉ	ஒதிய	ஒதிய
,,	நசு	அந்தக்கரண	அந்தக்கரண
எஉ	உ	காரியவபாதி	காரியவுபாதி
எசு	க0	செல்லாநிற்பது	சொல்லாநிற்பது
கஎ	கசு	வீடளியாப்	வீடளியாப்
கக0	கசு	சித்திரயிரு	சித்திரமிரு
கநந	உ	சிந்தாந்தம்	சிந்தாந்தம்
கருக	கக	காயந்தனை	காயந்தனை
கசுஉ	கஅ	பூர்வமிமா	பூருவமீமா
,,	உஅ	பூருவமிமா	பூருவமீமா
கசுந	கஅ	யினும்பிர	னும்பிர
கசுசு	உந	பொழுதுதுண்	பொழுதுதுண்
கசுஎ	கசு	உபபாதகமாம்	உபபாதகமாம்
கசுஅ	கக	துவம்பதங்களின்	துவம்பதங்களின்
உ0சு	கஉ	சிந்தாந்தத்தை	சிந்தாந்தத்தை
உஉஉ	உஎ	அந்தக்காரத்தை	அந்தக்காரத்தை
உஉரு	உசு	நெறுப்பேசுடு	நெருப்பேசுடு
உசுந	உ	சுருதியோ	சுருதியோ
உசுஅ	சு	அந்தியவயவத்தை	அந்தியவயவத்தை
,,	க0	அஞ்ஞானத்தில்	அஞ்ஞானத்தில்
உருசு	கஎ	ஆதரம்	ஆதரம்
உருஎ	சு	னெனீன்	னெனீன்
உசுசு	உசு	பொருமை	பொருமை
,,	நந	சுகாதுபவங்	சுகாதுபவங்
உசுசு	அ	அன்மாவுக்கு	அன்மாவுக்கு
உஎஉ	ச0	மெப்போல	மெய்ப்போல
உஎக	கசு	சிதாமான்வை	சிதான்மாவை
உஅரு	கஅ	சய்யையிற்	சையையிற்
உகக	ந0	சீதளத்தன்மை	சீதளத்தன்மை
நகந	அ	பூமிகள்	பூமிகள்
நஉரு	உசு	மூன்று	மூன்று
நநசு	நக	சாட்சியா	சாட்சியா

